

162 ~~4~~

1625

$$y_1 \cdot \frac{29941}{1981}$$

$$\frac{1625}{\text{Maroni}}$$

R66
D2

श्रीः

जंगद्गुरुशंकराचार्यप्रणिता

शतश्लोकी.

(वेदान्तकेसरी)

टीका, अन्वय, अर्थ व विवरण
यांसह.

हा ग्रंथ

विष्णु वामन बापट

व

दामोदर विष्णु गद्रे वैद्य

यांनी तयार केला

तो

मुंबईत 'शारदाक्रीडन' छा० छापून प्रसिद्ध केला.

सन १९०२.

किंमत ? रुपया.

या पुस्तकसंबंधी सर्व हक्क वि. वा. बापट यांनी स्वाधीन
केविले आहेत.

प्रस्तावना.

श्रीमज्जगद्गुरु परमपूज्य शंकराचार्यकृत शतश्लोकींचें सान्ब-
 बार्ध मराठी विवरण मी लिहावें अशी माझी योग्यता नसल्यामुळें माझे
 मित्र रा. रा. दामोदर विष्णु गद्रे वैद्य यांची व माझी कांहीं बिलक्षण
 योगानें ओळख होऊन परस्पर खेह जडेपर्यंत हा ग्रंथ मी करीन
 असें माझ्या स्वप्नीही नव्हतें. पण सर्वच मानवि कृत्यांना ईश्वरप्रेरणेची
 अवश्यकता असल्यामुळें सर्वसाक्षी ईश्वरानें वरील गद्रे वैद्यांना
 निमित्त करून त्यांच्या द्वारा मला प्रेरणा केली. ह्या सद्वृत्त्यांनीं
 मला प्रस्तुत कामांत सर्वप्रकारें सहाय करण्याचें अभिवचन दिल्या-
 मुळेंच माझ्या हातून आज हें कृत्य कसेबसे पार पडलें आहे.

सर्व लौकिकवैदिक क्रिया दृष्टफला व अदृष्टफला अशा दोन
 प्रकारच्या आहेत. ज्यांचें फल तत्क्षणीच किंवा ह्या जन्मीं मिळतें
 त्या दृष्टफला व ज्यांचें फल उशीरानें किंवा परलोकीं मिळतें त्या
 अदृष्टफला होत. भोजनाचें तृप्ति हें दृष्ट फल व अश्वमेध यज्ञाचें
 स्वर्ग हें अदृष्ट फल होय. वेदानें अशा दोन्ही प्रकारच्या क्रिया सांगि-
 तल्या आहेत. वेदान्तप्रतिपादित उपासनादि कर्में दृष्टफलक आहेत.
 पण त्यांचें अनुष्ठान पूर्णपणें झालें पाहिजे. पोटभर अन्न न मिळा-
 ह्यास जशी त्या भोजनापासून तृप्ति होत नाही, त्याचप्रमाणें
 उपासना पूर्ण न घडल्यास तिचें फळही पूर्ण मिळत नाही. वेदान्तशास्त्र
 प्रथम उपासनाप्रधान व नंतर ज्ञानप्रधान आहे. उपासनेनें चित्तदोष नष्ट
 होतात व त्यामुळें तें चित्त अति शांत (निर्वृत्तिक) होतें. आणि ह्या
 प्रमाणें चित्त शांत झालें असतां अंतःकरणांत ज्ञानाचा उदय होतो.
 ह्या अर्थात् वेदान्तशास्त्राचें फल दृष्ट आहे. उपासना करितां करितां
 उपासकाचें चित्त शांत झालें असतां तो श्रमदमादि ज्ञानाच्या
 अंतर्गत साधनांनीं संपन्न होतो; व क्रमाक्रमानें शमादि गुण हा त्याचा
 स्वभावच होऊन जातो. त्यामुळें त्याला ज्ञानप्राप्ति होते व ज्ञानामुळें

क्षमादिकांची उत्तरोत्तर अधिकच वृद्धि होते; आणि अशा योग्यतेचा उपासक जगद्वंद्य होता, हें सर्वप्रसिद्ध आहे. प्रारब्धकर्मक्षयापर्यंत जर हा व्यवहार करितो तर ज्ञानांत मग्न होऊन गेल्यामुळे त्याला त्यापासून मुखदुःख होत नाही; व तो या व्यवहारांत राहूनच परमसुखानुभव घेतो, इत्यादि गोष्टी बहुतेकांना ऐकून ठाऊक असतात. पण त्यांचा अनुभव मात्र किती धन्य पुरुषांना येत असेल तें ईश्वराला माहित. कारण आर्षी वेदान्ताच्या फलाचें विस्तृत वर्णन जितक्या गोड शब्दांनी करितों, त्याच्या एकलक्षांश प्रमाणानेंही त्याच्या उपायाचें अनुष्ठान करित नाही. वेदान्तशास्त्रावर प्रचंड ग्रंथ लिहिणें किंवा तद्विषयक व्याख्यान देणें किंवा पृष्ठसंख्येवर ज्ञानप्रमाण ठरविणें हें जितकें सांपें आहे, तितकेंच जर वेदान्तफल किंवा निदान त्याचा अंश तरि प्राप्त होणें सांपें असतें तर आजकाल (ख० ब्रा विद्याकल्पान्त) किती तरि पुरुष कृतकृत्य झाले असते. पण तसें प्राण्याचें कोठेंही दिसत नाही. याला काय कारण असावें? असा जर एक क्षण विचार केला तर असें वाटतें किं केवळ शब्दमय वेदान्त जरि आजकाल सर्वत्र पसरलेला आहे, तरि तो योग्य रीतीनें अनुष्ठानारूढ झालेला नाही. आपघाला जसें पथ्य तसेंच वेदान्तज्ञानाला तदुपायानुष्ठान परम साक्षर आहे. शिवाय वेदान्तवाक्यजन्य अपरोक्षज्ञान ग्रहणजे वृत्तिज्ञान (वैषयिक ज्ञान) नव्हे तर तें स्वरूपज्ञान आहे. वैषयिक ज्ञान सेंद्रिय व स्वरूपज्ञान अतीन्द्रिय असतें. पण हा प्रचंड भेद वेदान्ताध्ययन परंपराप्राप्त असल्या वाचून समजत नाही. आणि ह्यामुळेच योग्य गुरुपरंपरेनें अध्ययन न करणारे अनेक विद्वान् 'अहो ज्ञानाला वर्णाश्रमादि नियम कशाला पाहिजेत. ज्ञान हें हवें त्यानें प्राप्त करून घ्यावें' इत्यादि भ्रामक विधानें करितात. त्यामुळे अध्ययननियमांचा लोप, परंपराविच्छेद, अयोग्य अध्ययन, अर्थविपर्यय इत्यादि अनर्थ आनकाल सर्वत्र घडून येत आहेत. अनेक दुष्ट संस्कारांमुळे आधुनिक विद्वान्, पूर्वाचार्यांची अबज्ञा करून स्वमतानुकूल शास्त्राचें ग्रहण व स्वमतप्रतिकूल शास्त्राचा अग्रहेर करून

मनसोक्त शब्दार्थ करितात. उदाहरणार्थ-श्रीमत् वेदान्तभाष्यकारांनी 'आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः' इत्यादि अनेक श्रुतिस्मृत्युक्त वचनांना अनुलक्षण 'यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयं' इत्यादि अनेक प्रकारें मोठ्या आदरानें सांगितलें आहे. पण तें आमच्या यथेच्छ वर्तनाला बाधक असल्यामुळें आम्ही अप्रमाण मानतो. म्ह० अप्रत्यक्षणें आम्ही त्यांचा अपमान करितों. तसेंच प्रसंगविशेषीं परमार्थ दृष्टीनें 'मोक्षाला वर्णाश्रमादिकांची अपेक्षा नाही. कोणत्याही जातीच्या, वर्णाच्या व देशांतील योग्य अधिकाऱ्याला त्याची प्राप्ति करून घेतां येते' असें जें त्यांनीं म्हटलें आहे तें मात्र आम्हांला प्रमाण वाटतें; पण त्याच्याच उलट उत्तर मीमांसिन शूद्राला वेदाध्ययनाचा अधिकार नाही असें जें सप्रमाण सिद्ध केलें आहे तें पाहून आम्ही परप्रकाशी लोक त्यांना 'ब्राह्मणपक्षपाती' म्हणतो. पण हें बरें नव्हे. कारण वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानसाक्षात्कार होईपर्यंत ज्ञान शब्दाचा स्वर्ग अर्थ आम्हांला समजणें शक्य नाही. ब्रह्मण जर तो समजून घेणें असेल तर तो ज्यांना पूर्ण अवगत होता अशा आत्मानुभवी श्रेष्ठ आचार्यांचाच आश्रय केला पाहिजे. तसे योग्य आचार्य दुर्मिळ असल्यास पूर्वाचार्यप्रतिपादित अनुभवरूप शास्त्रे अक्षरशः प्रमाण मानिली पाहिजेत. आणि तसें जर न केलें तर ज्ञानप्रतिपत्ति तर दूरच राहिली पण नुस्ता तिचा स्वर्ग स्वर्ग अर्थही समजणें अत्यंत दुर्घट होईल. असें आहे ब्रह्मणच 'मी वेदान्त पुष्कळ वाचला व गेकला पण माझें समाधान होत नाही' असें ब्रह्मणारें आजकाल बरेच लोक आढळतात. अगोदर आम्हां प्राकृत विषयी जनांचा वेदान्त, मत्स्यादि जलचरांच्या स्थलवर्णनामारखाच आहे. शिवाय आमच्या योग्यतेची जी कांहीं संध्यावंदन, पूजन, अध्ययन, श्रवण, स्मरण इत्यादि साधनें, पूर्व त्रिकालज्ञ आचार्यांनी सांगून ठेविली आहेत तीही आम्ही 'ऊः त्यांत काय आहे' असें ब्रह्मण सोडणार; आहारविहाराचाही विशेषसा नियम

बाळगणार नाही; आणि गृहस्थाश्रमाला अशक्य अशा योगाचें मात्र अवलंबन करणार, मग आमचें समाधान होणार कसें ? सारांश वेदान्तज्ञान जरि दृष्टफलक आहे (३० त्याचें मुक्ति हें फल जरि ह्या वेदांतच मिळण्यासारखें आहे) तरि तें आह्मांला स्वर्गाइतकेंच परोक्ष ज्ञानें आहे; व असें आहे त्याअर्थी वेदान्तग्रंथाचें मराठी भाषांतर केल्यानें तरि लोकांना कांहीं विशेषसा लाभ होणार आहे असें नाही. पण प्रस्तुतकाली हा एक निर्वाहाचा धंदा होऊन राहिला आहे; व त्या उद्देशानेंच मी तरि हें मला योग्य नमलेंलें काम आरंभिलें आहे. कारण पूर्वीच्या आमच्या ग्रंथकारांचें ज्ञान किती असे याचा विचार केला की, माझ्या मारुत्याचे तर डोळे फिरतात. वेदान्तामारुत्या अनुभव्यगम्य विषयांवर लिहिणारे तर बहुतेक सर्वही यतिश्रेष्ठ अमल्यामुळे त्यांच्यापुढें उभें गहाण्याचीही आपली योग्यता नाही असें खाम वाटतें. पण कालमानाप्रमाणें आज उदरभरण हें आमचें मुख्य कर्तव्य झाल्यामुळे स्वतःची योग्यायोग्यता न पहातां थोड्याशा द्रव्य लाभानें पंडित काय झणतील. इकडे लक्ष्य न देतां मुक्ताच्यानें खालीं मान घालून घेळेंनुसार ग्रंथकारही व्हावें लागतें.

ह्या शतश्लोकांच्या भाषातर्गत अनेक दोष राहिले आहेत. विशेषतः पहिल्या २४ पानापर्यंत तर माझे शरीर त्यावेळीं स्वस्थ नसल्यामुळे बऱ्याच चुका मला मागून आढळल्या व त्या मी शुद्धिपत्रांत नमूद केल्या आहेत. त्याप्रमाणें पुस्तक वाचण्यापूर्वी शुद्ध करून वाचल्यास विशेष अडचण पडणार नाही. काही पारिभाषिक शब्दांची सार्थ यादीही पुढें जोडिली आहे. हा माझा प्रयत्न वेदान्तविषयपारंगतांकरितां किंवा तत्पराङ्मुखाकरितां किंवा संस्कृतज्ञ विद्वानाकरितां नसून वेदांतरहस्य समजून घेण्याची दृढ

१ प्रस्तुत सज्जेला मी अयोग्य आहे अशी माझी दृढ समजूत अमल्यामुळेच हा शब्द लिहितांना भातानें माझ्या अगावर कांटा उभा राहिला.

२ येथे फक्त अक्षरांच्या व शब्दांच्या चुका मात्र घेतल्या आहेत. कानामात्रा वगैरे सरकेल्ल्या चुका घेतल्या नाहींत.

इच्छा करणाऱ्या, श्रद्धालु व केवल मराठी वाचकांकरितां आहे. म्हणजे ह्या माझ्या कृतीचा झालाच तर त्यांना कांहीं उपयोग होईल. असें आहे तरि सुज्ञ व तज्ज्ञ विद्वानांनी मजवर उपकार करून माझ्या चुका मला दाखविल्यास मी त्या मोठ्या प्रेमळ व शुद्ध अंतःकरणानें ग्रहण करीन. सारांश ग्रंथकार असें लोकांनी मला म्हणावें ह्मणून मी या कठिण कृत्यांत प्रवृत्त झालों नसून मला जें समजलें आहे किंवा मी दुसऱ्यांना जें समजवीत आहे त्यांत चुका किती आहेत हेही मला समजावें व अन्य कोणाला नाही तरि निदान मला यापासून लाभ व्हावा ह्मणून मी हें कृत्य आरंभिलें आहे.

प्रथमतः शतश्लोकी समजून घेण्याची रा. वैद्यांनी आपली इच्छा मला दर्शविली; व त्याप्रमाणें तो उत्तम व पूज्य ग्रंथ आम्ही वाचीत असतां तो मराठींत लिहून काढावा व ईश्वरकृपेनें संपूर्ण झाल्यास छापवून प्रसिद्ध करावा असें ठरलें. त्याप्रमाणें सुमारे ९० श्लोक लिहिले व पुढील ग्रंथ माझ्या हातून पूर्ण होईल असें वाटूं लागतांच तो छापून काढण्याच्या विचाराम आम्ही लागलों. पण द्रव्यसामग्री आम्हां उभयतांपाशीही नसल्यामुळें दरिद्र्याच्या मनोरथाप्रमाणेंच ह्या आमच्या संकल्पाची वाट होणार होती. पण रा. ग. मोरेश्वर रामचंद्र काळे वि. ए. यांनी हा ग्रंथ आपल्या छापग्वान्यांत छापवून देण्याचें पतकरून एक प्रकारें द्रव्यसहाय केलें व त्यामुळें आम्हां उभयतांनाही आजन्म ऋणी करून ठेविलें आहे. त्यांनीं आगाऊ छपाईचे पैमे न मागतां व पुढेंही आम्ही पुस्तकें विकून सोयीनें देऊं तसे घेण्याचें आम्हांला वचन दिल्यामुळें, ह्या ग्रंथप्रसिद्धीचें सर्व श्रेय त्यांना आहे.

ह्या ग्रंथांत श्लोक, आनंदगिरीच्या नांवानें प्रसिद्ध असलेली टीका, अन्वय, शब्दशः अर्थ व स्पष्टीकरणाकरितां विवरण अशी व्यवस्था केली आहे. रा. गद्रे हे चांगले कवीही आहेत. त्यामुळें त्यांनीं समश्लोकी

ह्या टाकत धुताच्या पुढे तेंच भाष्यही दिलेल आहे. पण त्याचा सब सारांश श्लोकांत व टीकेत आला असल्यामुळें तें भाष्य या टीकेतून कमी केलें आहे.

करण्याम आरंभ केला होता, व ती वेळी तयार झाली असती तर अर्थाच्या बागी त्या मराठी श्लोकाचीच भी योजना केली असती. पण दैववशात् कांहीं अडचणी आल्यामुळे तो उद्देश तसाच राहिला. शेवटी ज्या ईश्वराच्या कृपेनें हें विकट काम माझ्या सारख्याच्या हानूनही यथामति पार पडलें. त्या सच्चिदानंदरूप रामचंद्रपदकमलीं ही माझी अल्पकृति अर्पून तद्द्वारा मी भगवान् शंकराचार्याविषयींची माझी पूज्यवृद्धि व्यक्त करितों.

वि. वा. बापट धाउलवलीकर.

विषयानुक्रमणिका ।

विज्ञानकाशप्रकरणं	....	....	....	....	१-१०३
आनंदकाशप्रकरणं	....	....	....	....	१०३-११८
जगन्मिथ्यात्वप्रकरणं	....	....	....	....	११८-१३०
कर्ममीमांसाप्रकरणं	....	....	....	....	१३०-१३८
आत्मलक्षणं	....	....	....	....	१३९-१४२
आत्मज्ञानफलं	....	....	....	....	१४२-१४४
जीवन्मुक्तव्यवहारः उपदेशश्च	....	....	....	....	१४५-१६६

श्रीमच्छंकराचार्यप्रणीता शतश्लोकी.

सटीका, सान्न्वयार्था, महाराष्ट्रविवरणसमेता च ।

दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवनजठरे सद्गुरोर्ज्ञानदातुः ।
स्पर्शश्चेत्तत्र कल्प्यः स नयति यद्गहो स्वर्णतामश्मसारम् ॥
न स्पर्शत्वं तथापि श्रितचरणयुगे सद्गुरुः स्वीयशिष्ये ।
स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति निरुपमस्तेन वालौकिकोपि ?

टीका:—ज्ञानदातुः सद्गुरोः त्रिभुवनजठरे दृष्टांतो नैव दृष्टः । क्षुत्रविद्योपदेष्टृणां गुरुणां दृष्टांतः कथञ्चिदपलभ्यते परंतु "नाहं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते" इत्युक्तत्वाज्ज्ञानदातुः श्रीगुरोः दृष्टांतस्त्रिभुवनजठरान्तर्बर्तितेषु देवाविलांक्रुषु नानाविधैश्चक्रवन्तुषु नैव दृष्टः । अथ मनाहू साम्यदर्शनेन स्वज्ञानेन स्पर्शः पाषाणः दृष्टांतत्वेन कल्प्यः कल्पनीयश्चेत्तथापि न घटते इत्याह स नयतीति । स स्पर्शादमा अश्मसारं लोहं यद्यपि स्वर्णनां नयति प्रापयति तथापि स्पर्शम्बं न प्रापयति स्वसदृशं न करीति । सद्गुरुस्तु श्रितचरणयुगे स्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते तेन कारणेन स्पर्शादेर्दृष्टांतानहंत्वादुर्निर्गमो दृष्टांतश्च्युत्यः । अथवा भौलौकिकोपि प्रपञ्चातीतोपि न दृष्टः । आत्माकारत्वात् "ज्ञानित्वात्सैव मे मतमिति" भगवद्वचनान् ॥ १ ॥

सान्न्वयः—त्रिभुवनजठरे ज्ञानदातुः सद्गुरोः दृष्टांतः नैव दृष्टः । तत्र स्पर्शः कल्प्यः चेत् (तथापि स न घटते) अहो यत् (यद्यपि) सः अश्मसारं स्वर्णतां नयति तथापि स्पर्शत्वं न (नयति) । सद्गुरुः (तु) श्रितचरणयुगे स्वीयशिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते तेन निरुपमः भवति । भौलौकिकोऽपि वा (दृष्टान्तः न दृष्टः)

अर्थः—या त्रिभुवनांत ज्ञानदात्यां गुरुना (शोभेल असा) दृष्टांतच मिळत नाही. आतां त्यांना परिसाची उपमा जर दिली, (तर तीही योग्य होत नाही.) कारण अहो जरी परिस लोखंडाला स्वर्णत्व देतो तरी परिसत्व देत नाही. (परंतु) सद्गुरु, चरणयुगलाचा आश्रय करणाऱ्या आपल्या शिष्याला

स्वतःचै साम्य देतात; आणि त्यामुळेच ते निरुपम आहेत. अथवा (त्यांना योग्य असा) प्रपंचातीत(अलौकिक)दृष्टांतही मिळत नाही.

विवरणः—श्रीमज्जगद्गुरु परमपूज्य आचार्य प्रथमतः सद्गुरूंची योग्यता व माहात्म्य ह्या पहिल्या श्लोकांत सांगतात. कारण “ज्याची देवाप्रमाणे गुरूंवर परम भक्ति असल त्यालाच तत्त्वप्रकाश होतो” अशी श्रुति आहे. ज्ञानदान करणाऱ्या सद्गुरूंना शोभेल असा दृष्टांत ह्या त्रिभुवनामध्ये कोठेही मिळत नाही. व्यावहारिक क्षुद्र विद्या शिकविणाऱ्या गुरूंना योग्य असा दृष्टांत कदाचित् मिळू शकेल परंतु प्रत्यक्ष भगवानांनी “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” (ज्ञानामार्ग्या पवित्र वस्तु या जगांत नाही.) अशा प्रकारे ज्या ज्ञानाच्या पवित्रतेविषयी थोरवी वर्णिली आहे. त्या ज्ञानाचे दान करणाऱ्या सद्गुरूंना तर ह्या नाना चित्रविचित्र वस्तूंनी भरलेल्या त्रिभुवनांत एकही दृष्टांत आढळत नाही. आतां कदाचित् परिम लोखंडाला सुवर्णता देतो ह्मणून त्याचा दृष्टांत देऊं झटें, तर तोही योग्य होत नाही. कारण परिम लोखंडाला जरी सुवर्णत्व ह्मणजे पूर्व स्थितीपक्षां उच्चत्व देतो. तरी आपले परिमत्व देत नाही. ह्मणजे त्याला अनुभ्रात्य (ज्याच्यावर अनुग्रह करावयाचा अशा) वस्तूला स्वतःसाम्ये करितां येत नाही. पण सद्गुरूंच्या चरणद्वयाचा आश्रय करून रहाणाऱ्या शिष्याला सद्गुरु स्वभाव्य देतात; ह्मणजे ते शिष्याला आपल्याप्रमाणेच धन्य करून सोडितात; आणि ह्मणूनच त्यांना नाना-प्रकारच्या विचित्र वस्तूंनी भरलेल्या ह्या देवादि तिन्ही लोकांत योग्य अशी उपमा मिळत नाही. तसेंच प्रपंचातीत असाही त्यांना योग्य दृष्टांत मिळत नाही. कारण ते आत्मरूप झालेले असतात. भगवानांनीही “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ज्ञानी तर माझा आत्माच आहे” असे सांगितले आहे. सारांश सद्गुरूंच्या संगतीवांचून व ते प्रसन्न होऊन त्यांचा अनुग्रह झाल्यावांचून कोणाही साधकाला कृतार्थ होतां येत नाही. गुरूला शरण गेल्याशिवाय व शरण गेल्यानंतरही शिष्याचा अधिकार किती आहे. याविषयी त्यांचा निश्चय झाल्या-शिवाय ते कधीही तत्त्वाचा उपदेश करित नाहीत. पण त्यांनी एकदां तत्त्वोपदेश केला की तो शिष्यही सद्गुरूंच्या योग्यतेचा होतो.

तस्मात् गुरूपसदन (क्षणजे गुरुंना शरण जाणें,) गुरुसेवा व तद्वारा त्यांची प्रसन्नता हीच परमपुरुषार्थप्राप्तीची उत्कृष्ट साधनें होत.

यद्वल्लीखंडवृक्षप्रसृतपरिमलेनाभितोन्येपि वृक्षाः ।

शश्वत्सौगंध्यभाजोप्यतनुतनुभृतां तापमुन्मूलयन्ति ॥

आचार्याल्लब्धबोधा अपि विधिवशतः सन्निधौ संस्थितानां
त्रेधा तापं च पापं सकरुणहृदयाः स्वोक्तिभिः क्षालयन्ति २

टीकाः—अथ श्रीगुरुसन्निधानमात्रेणैव शिष्यः कृतार्थतामेति किं पुनरुपदेश-
शादित्याह । यद्वल्लीखंडं इति । श्रीखंडवृक्षो मुख्यध्वंवनवृक्षस्तस्मात्प्रसृतां यः
परिमलस्तेनाभितः समंततः अन्यथापि य वृक्षास्ते शश्वत्प्रंतरं सौगंध्यभाजो
भवन्ति । अथ न केवलं सौगंध्यभाजः किंतु अतनुतनुभृतां बहूनां सर्वजातीयानां
लोकानां तापं उन्मूलयन्ति । बहूनामित्यतस्तस्मिन्मयवश्यं । तद्वशाच्चायां विधि-
वशान् भाग्यवशान् लब्धबोधाः संतः यद्वच्छया सन्निधौ संस्थितानां सर्वजनानां
सकरुणहृदयाः यथाधिकारं कर्मोपासनाजानकांडानिरूपिकाभिः स्वांक्तिभिः
त्रेधा आचार्यात्मकाधिर्भोतिकाधिर्देविकभेदेन त्रिविधं तापं च कार्याकथाचिकमा-
नासिकभेदेन त्रिविधं पापं क्षालयन्ति उन्मूलयन्ति । विधिवशादितिपदेन बोधल-
ब्धदुर्लभत्वं सूचितम् ॥ २ ॥

अन्वयः—यद्वत् श्रीखंडवृक्षप्रसृतपरिमलेन अभितः अन्ये अपि वृक्षाः
शश्वत् सौगंध्यभाजः (भवन्ति) (न केवलं सौगंध्यभाजः किंतु) अतनुतनुभृतां
तापं अपि उन्मूलयन्ति. (तद्वत्) आचार्यान् विधिवशतः लब्धबोधाः अपि
सकरुणहृदयाः (संतः) स्वांक्तिभिः सन्निधौ संस्थितानाम् त्रेधा तापं च पापं
क्षालयन्ति.

अर्थः—ज्याप्रमाणें चंदनवृक्षापासून पसरलेल्या परिमलानें
जवळ असलेले दुसरेही वृक्ष निरंतर सुगंधयुक्त होतात; (व
इतकेच नव्हे तर) पुष्कळ लोकांचा तापही नाहीसा करितात;
त्याचप्रमाणें दैवयोगानें आचार्यांपासून ज्यांना ज्ञान प्राप्त झालें
आहे असे पुरुषही दयार्द्र अंतःकरणानें युक्त होताने स्वतःच्या
घाणीनें, आपला आश्रय करून रहाणाऱ्यांचे त्रिविध ताप व
त्रिविध पापें नाहीशीं करितात.

विवरणः—आतां ह्या दुसऱ्या श्लोकामध्ये, केवळ श्रीगुरुंच्या
सांनिध्यानेंही शिष्य कृतार्थ हातो; मग उपदेशानें होईलच हें काय
सांगावें! असें चंदनाचा दृष्टांत देऊन आचार्य प्रतिपादन करितात.
मलयगिरीवर सर्वच चंदनाचे वृक्ष नसतात. खरा चंदन कोठें

एकादाच असतो. त्याच्यापासून सर्वतः पसरणाऱ्या सुगंधाने आसपासचे दुसरे वृक्षही निरंतर सुगंधयुक्त होतात. केवळ ते सुगंधयुक्त होतात इतकेच नव्हे, तर सर्वजातीच्या अनेक प्राण्यांचे ताप नाहीसे करितात. झणजे मुख्य चंदनाच्या छायेने, सुगंधाने व उटीने ज्याप्रमाणे उष्ण दिवसांमध्ये प्राण्यांना आल्हाद वाटतो त्याचप्रमाणे ह्या सांनिध्याने चंदनत्व प्राप्त झालेल्या वृक्षांच्याही छाया, उटी व सुगंध यांच्या योगाने सर्वत्रांचे ताप नष्ट होतात. ह्या श्लोकांतील “अतनु” ह्या पदाने लोकांतील तारतम्य भाव घालविला आहे. झणजे ते वृक्ष प्राण्यांच्या जाती वर्ण इत्यादिकांकडे न पहातां सर्वांचे सारखे समाधान करितात. त्याचप्रमाणे दैवशास्त्रात आचार्यांपासून ज्यांना उपदेश मिळाला आहे असे दयाद्र अंतःकरणाचे सत्पुरुष, कांही कर्मधर्मसंयोगाने आपला आश्रय करून रहाणाऱ्या साधकांचे आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक असे तीन ताप, व कायिक वाचिक आणि मानसिक अशीं तीन प्रकारची पापे ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणे कर्म, उपासना किंवा ज्ञान यांचा उपदेश करणाऱ्या स्वतःच्या वाणीनेच नाहीशी करितात. “विधिवशतः” या पदाने सद्गुरुंपासून, ज्ञानप्राप्ति होणे अत्यंत दुर्लभ आहे हे सुचविले आहे.

आत्मानात्मप्रतीतिः प्रश्नमभिहिता सत्यमिध्यात्वयोगात्
द्वेषा ब्रह्मप्रतीतिर्निगमनिगदिता स्वानुभूत्योपपत्त्या ॥

आद्या देहानुबंधाद्भवति तदपरा सा च सर्वात्मकत्वा-

दादौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात् ३

टीका:—अथात्मप्रतीतिप्रकारमाह। आत्मानात्मप्रतीतिः प्रथमं मूलतः तत्त्वविचारे क्रियमाणे सत्यं मिथ्या चेति कौतुहल्यनेवासीत्। तथा च सत्यमिध्यात्वयो-
गाद्यात्मानात्मप्रतीतिश्च। “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रुतेः” सत्यं ज्ञानं। मिथ्या तद्विपरीतमज्ञानं। एवं सत्यस्य ब्रह्मणः प्रतीतिर्द्वेषा निगमनिगदिता वेदांक्ता।
अथ तामेवाह स्वेति। स्वानुभूत्या उपपत्त्या चैवं द्वेषा प्रतीतिः। तथाद्या
स्वानुभूत्या वा प्रतीतिः सा देहानुबंधान् शरीरानुबंधेन भवति। तथापपत्त्या वा
प्रतीतिः सा सर्वात्मकत्वात्समष्टिरूपान्। अथात्र हेतुमाह आद्यावति। आद्या
देहाच्छेदेन ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते सति पश्चात्तदनन्तरं सर्वे खल्विदं ब्रह्मे-
त्युपपत्त्यात्मप्रतीतिर्भवति ॥ ३ ॥

अन्वयः—प्रथमं सत्यमिध्यात्वयोगात् आत्मानात्मप्रतीतिः अभिहिता स्वा-

नुभूत्या उपपत्त्या (च इति) द्वेषा ब्रह्मप्रतीतिः निगमनिगदिता । भाषा (वा प्रत. तेः) सा देहानुबंधात् तदपरा च (या) सा सर्वात्मकत्वात् भवति । आदौ ब्रह्माह-
मस्मि इति अनुभवे उदिते (सति) पश्चात् खलु इदं ब्रह्म (इति आत्मप्रतीतिः
भवति).

अर्थः—प्रथमतः सत्यत्व आणि मिथ्यात्व यांचे योगानें आत्मा
आणि अनात्मा यांचा अनुभव सांगितला आहे. स्वतःच्या
अनुभवानें व युक्तानें अशी दोन प्रकारांनी ब्रह्मप्रतीति होते
असें वेदामध्ये सांगितलें आहे. प्रथमतः जी प्रतीति होते
ती देहाच्या योगानेंच होते. त्याचप्रमाणें दुसरी उपपत्तीनें जी
प्रतीति होते, ती परमेश्वराच्या सर्वात्मकतेमुळे होते. सारांश
प्रथम मी ब्रह्म आहे असा अनुभव आल्यानंतर हें सर्व ब्रह्म
आहे असा अनुभव येतो.

विवरणः—आत्म्याची प्रतीति कशी व केव्हां होते हें ह्या
श्लोकांत आचार्यांनी सांगितलें आहे. प्रथमतः विचार करूं लागलें
असतां सत्य व मिथ्या अशा दोन कोटि आपल्या पुढें उभ्या
रहातात. याम्बव सत्यत्वाचे योगानें आत्म्याची प्रतीति, व
मिथ्यात्वाचे योगानें अनात्म्याची प्रतीति येते. “सत्यं ज्ञानमनंतं
ब्रह्म” या श्रुतीप्रमाणें पाहिलें असतां सत्य हें ज्ञान व मिथ्या हें
तद्विपरीत अज्ञान होय. त्या सत्यमिथ्यात्वाच्या योगानें सत्य ह्मणजे
आत्मा व मिथ्या ह्मणजे तदितर सर्व जडवर्ग अशी दोनप्रकारची
प्रतीति प्रत्येक विचारवंताला प्रथमतः होते; आणि असें झालें असतां
ब्रह्माचा साक्षात्कारही दोन प्रकारांनीं होतो. एक स्वतःच्या अनुभवानें
व दुसरा युक्तानें. असेंच वेदांनीही सांगितलें आहे. त्यांतील म्वानुभव-
सिद्ध अशी जी आद्य प्रतीति ती शरीरसंबंधानें ह्मणजे स्थूलदेहा-
पासून अंतःकरणापर्यंत सर्व कार्यकरणसंघात व आत्मा यांच्या
अनुपंगानें होते; व दुसरी युक्तिद्वारा होणारी जी प्रतीति ती परमेश्व-
राच्या समष्टीरूपामुळे होते. सृष्टीतील प्रत्येक व्यक्ति ही व्यष्टि व
त्या सर्व व्यक्तींचा समुदाय ही समष्टि. हिलाच सर्वज्ञ, परमेश्वर,
हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा इत्यादि ह्मणतात. ईश्वर सर्व चराचर पदार्थांचा
समुदाय आहे. ह्मणूनच तो सर्वात्मकही आहे. अर्थात् माझ्यामध्ये
जें तत्त्व आहे तेंच सर्वत्र आहे. अशा युक्तिद्वारा ही प्रतीति येते.
तात्पर्य पूर्वी देहद्वारा मी ब्रह्म आहे असा साक्षात्कार झाला असतां

तदनंतर हें सर्वही दृश्यजात ब्रह्मच आहे असा युक्तिद्वारा (अनुमानानें) साक्षात्कार होतो. सारांश “ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ” असा साक्षात्कार होण्यापूर्वी मीच ब्रह्म आहे असा ह्या देहामध्येच अनुभव आला पाहिजे.

आत्मा चिद्विद्विस्वात्मानुभवपरिचितः सर्वदेहादियंता ।

सत्येवं मूढबुद्धिर्भजति ननु जनो नित्यदेहात्मबुद्धिम् ॥

बाह्येस्थिस्नायुमज्जापलरुधिरवसाचर्ममेदोयुगंत-

विष्णुमूत्रश्लेष्मपूर्णं स्वपरवपुरहो संविदित्वापि भूयः ॥ ४ ॥

टीका:—एवमुद्देशमात्रेणात्मप्रतीतिमभिधायैवार्थो विशेषतो निरूपयति आत्मात्त्वाद्वांशति । आत्मा चिद्विद्विस्वात्मा वर्तते चित् चैतन्यं विन् ज्ञानं सुखं परमानंदः तदेतच्चयमप्यात्मा स्वरूपं यस्य स तथा । न केवलं एवं विधात्मस्वरूपं उपनिषदाक्षरैरेव ज्ञातव्यमित्याह अनुभवंति । किंभूतः आत्मा अनुभवपरिचितः अनुभवेन परिचितः निरंतराभ्यासेन ज्ञातः । अथ तमेवानुभवमाह सर्वदेहादियंता । सर्वे च ते देहादयश्च इंद्रियप्राणास्तेषां यंता चालकत्वेन देहादिनियंता चिद्रूपः इंद्रियनियन्त्रेण संविद्रूपः सुसुमायानंवरूप इत्यवस्थान्नयेप्यनुभूयत इत्यर्थः । अहो इत्याश्चर्ये एवं सत्यपि मूढबुद्धिजनः अनित्यश्चासां देहश्च तत्रात्मबुद्धिं देह एव आत्ममति मनुते । अथ देहाप्यात्मस्वरूपकल्पनार्हो भविष्यतीति चंभ्रत्याह बाह्य इति । देहबाह्य अर्थानि च स्नायवश्च सूक्ष्मशरीरमज्जा च पलं मांसं शर्पिरं रक्तं वसा चर्म मेदोयुक्तं अंतः विष्णुमूत्रश्लेष्मपूर्णं एवंविधं जुगुप्सारपत्रं स्वपरवपुः स्वकीयं परकीयं वा शरीरे विदित्वापि भूयां भूयां देहात्मबुद्धिं भजति इति महदाश्चर्यामत्यर्थः ॥ ४ ॥

अन्वयः—चिद्विद्विस्वात्मा आत्मा अनुभवपरिचितः (तथा) सर्व देहादियंता । ननु एवं सति (अपि) मूढबुद्धिः जनः अनित्यदेहात्मबुद्धिं भजति अहो स्वपरवपुः बाह्ये अस्थिस्नायुमज्जापलरुधिरवसाचर्ममेदोयुक् तथा अंतरं विष्णुमूत्रश्लेष्मपूर्णं (इति) संविदित्वापि भूयः (देहात्मबुद्धिं भजते इति महदाश्चर्यं) ।

अर्थः—आत्मा सच्चिदानन्दरूप आहे व त्याचा अनुभवानें परिचयही झालेला आहे. तसेच तां सर्व देहादिकांचा नियंता आहे. खरोखर असे आहे तरी मूढबुद्धिजन अनित्य जो देह त्याचे ठिकाणी आत्मबुद्धि ठेवितात. पण अहो आपलें किंवा दुसऱ्याचें शरीर बाहंर अस्थि, शिरा, मांस, वसा, चर्म व मेद यांना आणि आंत विष्टा, मूत्र व श्लेष्मा यांना भरलेलें आहे; हें जाणूनही पुनः ते त्याच ठिकाणी आत्मबुद्धि ठेवितात हें केषदें आश्चर्य आहे.

विवरणः—याप्रमाणे आचार्यानीं पूर्वश्लोकांत नामनिर्देशाने दोन प्रकारची आत्मप्रतीति सांगितली. आतां पुढे “आत्माचिद्वित्सु-खात्मा” या श्लोकामध्ये तिचे पूर्वीपेक्षां अधिक स्पष्ट निरूपण करितात. परमात्म्याचे साच्चिदानन्दरूप केवळ उपनिषद्वाक्यांवरूनच जाणतां येते असे नव्हे, तर आपल्या नेहमीच्या अनुभवानेही ही गोष्ट आपल्या प्रत्ययाला येते. तो आत्मा देह, इंद्रिये व प्राण यांचा चालक, भासक व नियामक आहे; तो देहाला क्रिया करण्याची शक्ति देतो ह्मणून चिद्रूप, इंद्रियांच्या द्वारा विषयोपभोग घेतो ह्मणून ज्ञानरूप, व निद्रावस्थेमध्ये केवळ आनंदाचाच अनुभव घेतो ह्मणून आनंदरूप आहे; ह्याप्रमाणे तिन्ही अवस्थांमध्ये प्रत्येक प्राण्याला अनुभव येतो. असे आहे तरी मूर्ख पुरुष ह्या अनित्य देहालाच आत्मा असे मानितो पण हे अगदी अयोग्य आहे. कारण बाह्यभागी अस्थि, मांस, रक्त इत्यादिकांनी व आंत विष्टामूत्रादिकांनी भरलेले जें स्वतःचें किंवा दुसऱ्याचें शरीर तें अत्यंत अमंगल व निच आहे असे जाणूनमुद्धां पुनः त्यालाच आत्मा समजून त्याची मुश्रुषा करणे हे केवढे आश्चर्य आहे !! सागंश निच शरीर व अत्यंत पवित्र आत्मा यांचे त्रिकालीही एकत्र होणे शक्य नाही.

देहस्त्रीपुत्रमित्रानुचरहयवृषास्तोपहेतुर्भमेत्थं ।

सर्वे स्वायुर्नयन्ति प्रथितमल्लममी मांसमीमांसयेह ॥

एते जीवन्ति येन व्यवहृतिपटवो येन सौभाग्यभाज-

स्तं प्राणाधीशमंतर्गतममृतममुं नैव मीमांसयन्ति ॥५॥

टीकाः—अथ पुनराश्चर्यमेव वक्ष्यन्नाह देहस्त्रीपुत्रांत । अमी सर्व लोकाः इहास्मिन् जगति इत्थं मांसमीमांसया मांसविचारेण अलं पुणं स्वायुर्नयन्ति स्वकीयनायुः परिकल्पयन्ति । किभूतनायुः प्रथितं वंशावज्जानादगुणेः ख्यात-मपीत्यर्थः । इत्थं कथयित्वाह देहस्त्यादि । देहः स्वदेहः, स्त्रीः पुत्रः, मित्रं, अनु-चरः सेवकः, हयः अश्वः, वृषः बलीवदः, एते मम तोषहेतवो भवन्ति इत्यभिमा-नेन । तथा एते पुष्टाः कृशावन्ति भरणपाषणरक्षणार्थांशः इह नोहानुबंधन स्वायुर्नयन्ति देहभूतानिदमेव प्रयाज्जनामिति मत्वा व्यथं व्यथीकुर्वन्ति । अथ गृह-मात्मतत्त्वं तैः परमप्रयोजनत्वेन कथं ज्ञेयं तत्र तेषां नापरधः किन्तु तत्रतर्मा-ख्यम्य । अथ तदेवाह एतद्वाति । एते देहस्त्रीपुत्रादयः येन कृत्वा जीवन्ति तथा चैन सौभाग्यं सीदन्ते भजन्ति मृतशरीरं तथास्वास्वभावित्यर्थः । तं भंतर्गतं

अंतर्बीमर्स्विन स्थियं प्राणाधीशं प्राणपुरुषं असृष्टं त्रिभुवनेषु देहेषु अमरणशीलं
असृष्टं अनुभवैकवेद्यं नैव मीमांसयति न विचारयति इति महदाश्रयमित्यर्थः । ५

अन्वयः—देहस्त्रीपुत्रमित्रानुचरहयवृषाः मम तोषहेतुः इत्थं सर्वे प्रथितं
अलं स्वायुः इह मांसमीमांसया नयन्ति । (किंतु) एते येन जीवन्ति (तथा)
येन व्यवहृतिपटवः (भवन्ति तथा येन) सौभाग्यभाजः (भवन्ति) तं अमुं
प्राणाधीशं अंतर्गतं असृष्टं नैव मीमांसयन्ति ।

अर्थः—देह, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेवक, अश्व, व वृषभ हे सर्वही
मला संतोष देणारे आहेत, असे समजून हे सर्व लोक आपले
प्रसिद्ध असे संपूर्ण आयुष्य ह्या व्यवहारामध्ये मांसमीमांसा
करीत घालवितात. परंतु हे सर्व (स्त्रीपुत्रादिक) ज्याच्या यो-
गाने जीवत रहातात, ज्याच्यामुळे व्यवहारदक्ष होतात, आणि
ज्याच्यामुळे सौंदर्यादि गुणसंपन्न होतात, त्या ह्या सर्वांतर्गत व
मरणधर्मरहित अशा प्राणेश्वराची कधीच मीमांसा करीत नाहीत.

विवरणः—श्रीमन् आचार्य लोकांच्या अयोग्य वर्तनाकडे
पाहून पुनः आश्चर्याने ब्रणतातः—हे अखिल लोक, देहादिक सर्वहि
मला आनंद देणारे आहेत, अशा अभिमानाने आणि त्याचप्रमाणे
देहादि पुष्ट किंवा कृश झाले असतां मीच पुष्ट किंवा कृश झालों
आहे असे मोंटेच मानून आपले कुल, शील, विद्या यांनी प्रसिद्ध
असलेले सर्व आयुष्य ह्या मांसाचा विचार करण्यांत व्यर्थ घालवि-
तात. ब्रणजे ते स्वमंबद्ध अशा दुसऱ्या सर्व वस्तु व प्राणी माझे आहेत,
यांच्या स्वाभ्याने मला सुख होणार, मला एकध्याला सुख होण्याक-
रितां जगांतील अनंत प्राण्यांना अनंत क्लेश झाले तरी कांहीं हरकत
नाही, अशा विवंचनेत आपले अमाल्य आयुष्य घालवितात; परंतु
हे सर्व देहस्त्रीपुत्रादिक ज्याच्यामुळे जीवत रहातात, ज्याच्या
योगाने मांटे व्यवहार कुशल होतःत, आणि ज्याच्या योगाने सौंदर्य-
वान्, पराक्रमी, शूर, वीर इत्यादि विशेषणांना पात्र होतात, त्या
सर्वांच्याही अंतर्गामी असणाऱ्या व देहादिक नष्ट झाले तरी नष्ट न
होणाऱ्या ह्या स्वानुभवसिद्ध मुख्य आत्म्याचा कधीच विचार
करीत नाहीत; हे केवढे आश्चर्य आहे !! बुद्धीला मोह पडला असतां
तिच्यामध्ये सदसद्विवेकशक्ति रहाल नाही; आणि त्यामुळेच खऱ्या-
ला खोटे व खोड्याला खरे असे ती मानिते. सर्व प्राकृत पुरुषांना
मोह पडल्यामुळे त्यांना सद्रूप आत्म्याचा विसर पडतो व ते असत्य

अनात्म्याच्या ठिकाणीच अभिमान ठेवितात. झांत आश्चर्य एवढेंच की त्यांस ह्या आत्म्याचा सर्वदा अनुभव येत असूनही त्याच्याविषयी थोडातरी विचार करावा असे त्यांना कधी चुकूनही वाटत नाही.

कश्चित्कीटः कथंचित्पटुमतिरभितः कंटकानां कुटीरम् ।
कुर्वस्तेनैव साकं व्यवहृतिविधये चेष्टते यावदायुः ॥
तद्वज्जीवोपि नानाचरितसमुदितैः कर्मभिः स्थूलदेहमा
निर्मायात्रैव तिष्ठन्ननुदिनममुना साकमभ्येति भूमौ॥६॥

टीका—अथ देहात्मसाहचर्यं दृष्टान्तेन द्रढयति कश्चिदिति । यथा कश्चिस्प-
टुमतिः कीटः कथंचित् निजकफोद्भूतसूत्रप्रयत्नैः कंटकानां कुटीरं कुर्वन्
व्यवहृतिविधये व्यवहारीसदृशे यावदायुश्चेष्टते इतस्ततः पर्येति तद्वज्जीवोपि
नानाचरितसमुदितैः अनेकविधानि चरितानि क्रियमाणसंचितानि तेभ्यः
समुदितैः प्रारब्धकर्माभिः स्थूलदेहं शरीरं निर्माय विरज्येत ततः तत्रैव
देहे तिष्ठन्नमुना देहेन साकं सदैव अनुदिनं भुमावभ्येति पर्येति । अयमर्थः कंटक-
कुटीरवदचेतनां देहः स्वतां न चर्त्तान् मृतशरीरे स्थलनादर्शनान् । अतः तस्य कश्चि-
च्छालको वक्तव्यः स एव जीवः । यथा च रथाश्वन्यायवच्चालकव्यतिरेकेण देहो न
स्थलति तथा देहव्यतिरेकेण तस्य चालकत्वं न यज्यते इत्युभयोःसाहचर्यम् ६

अन्वयः—कश्चित् पटुमतिः कीटः कथंचित् अभितः कंटकानां कुटीरं
कुर्वन् तेनैव साकं व्यवहृतिविधये यावदायुः चेष्टते । तद्वत् जीवोऽपि नाना-
चरितसमुदितैः कर्माभिः स्थूलदेहं निर्माय अत्रैव तिष्ठन् अमुना साकं अनुदिनं
भूमौ अभ्येति ।

अर्थः—कोणी एक बुद्धिमान् कीटक मोठ्या प्रयत्नानें आपल्या
सभोवतीं कांट्यांचें घर करून त्या सहवर्तमानच व्यवहार हो-
ण्याकरितां सर्व आयुष्यभर क्रिया करित असतो—त्याच
प्रमाणें प्राणी सुद्धां नानाप्रकारच्या आचरणांनीं उत्पन्न झालेल्या
कर्मांनीं स्थूल देह निर्माण करून, त्यामध्येंच राहून, त्यासहव-
र्तमान प्रतिदिवशीं पृथ्वीवर संचार करितो.

विवरणः—आतां देह आणि आत्मा यांचें साहचर्य दृष्टान्तें
दृढ करितात. ज्याप्रमाणें एकादा बुद्धिवान् किडा आपल्या कफापासून
उत्पन्न केलेल्या धाग्यांनीं आपल्याभोवतीं मोठ्या प्रयत्नानें कांट्यांचें घरटें
करून खानपानादिक व्यवहार करण्याकरितां सर्वजन्मभर त्या घरट्या
सहवर्तमानच इकडे तिकडे फिरत असतो; त्याचप्रमाणें प्राणी

अनेक जन्मामध्ये अनेक आचरणें केल्यानें त्यांपासून हाणोऱ्या प्रारब्ध कर्मानें स्थूल देह तयार करून व त्या देहामध्येच राहून त्याच्याच सहवर्तमान प्रतिदिनी पृथ्वीवर पर्यटण करित असतो. ह्यणजे जन्मभर त्या स्थूल देहाला न सोडितां सर्व स्थूल व्यवहार करितो. तात्पर्य असें कीं त्या काठ्यांच्या घराप्रमाणेंच असणारा हा अचेतन देह स्वतः कोणतीही चेष्टा करित नाही. कारण आत्म्याचा शरीरापासून वियोग झाला असतां काष्ठासारखें पडणारें शरीर कोणतीच चेष्टा करित नाही, हें प्रत्यक्षसिद्ध आहे. त्याअर्थी ह्या जड देहाकडून अनेक क्रिया करविणारा कोणी तरी चालक हा असलाच पाहिजे व तो चालक जीवच होय. जसें रथ जड असल्यामुळें स्वतः त्याला चलनादिक क्रिया करितां येत नाहींत पण त्याला अश्व जोडला असतां तो रथ वेगानें चालू लागतो व रथ नमून केवळ अश्व अमला तरीही रथक्रिया होत नाही त्याच न्यायानें कोणी चालक नसेल तर देहाची चेष्टाही होणार नाही. तात्पर्य ह्या दोघांचें नित्य साहचर्य आहे.

स्त्रीकुर्वन् व्याघ्रवेपं स्वजठरभृतये भीषयन्यश्च मुग्धान् ।
मत्वा व्याघ्रोहमित्थं मनरपशुमुखान् बाधते किंनु सत्त्वान् ॥
मत्वा स्त्रीवेपधारी रुयहमिति कुरुते किं नटो भर्तुरिच्छां ।
तद्वच्छारीर आत्मा पृथगनुभवतो देहतो यः स साक्षी ॥७॥

टीका:—अथ प्राणापि देहः पारमार्थिको न भवति किंतु अविद्याकल्पितत्वात् कृत्रिमोऽस्ति इति तद्वन्नरूपं न कार्यमिति इष्टानेन प्रवृत्त्यां स्त्रीकुर्वन्निर्जात । यः कश्चित्पुरुष स्वजठरभृतये भिषया स्वोदरपूरणाय कृत्रिमव्याघ्रवेपं स्त्रीकुर्वन् तेन मुग्धान् बालिषांश्च भीषयन्स्त्रासयन्नास्ते सः अहं व्याघ्रः इत्थं मत्वा मनरपशु-मुखान्सत्त्वान् प्राणान् बाधते किंनु । व्याघ्रवेपं कृत्रिमं जानन्तृष्णीमास्ते व्या-घ्रवेपानरूपं कर्म करान्ति इत्यर्थः । अर्थतत्रैव पुनर्दृष्टानि प्रकटयति मत्वेति । स्त्री-वेपधारी नटः अहं स्त्रींति मत्वा भर्तुरिच्छां कुरुते किं स्त्रीवेपानुरूपैर्हावभावैर-न्यान्पुरुषान् प्रलाभयति परंतु स्वयं स्त्रींति मत्वा रमणयोगेच्छां न करोति । तद्वच्छारीरः शरीरावच्छिन्न आत्मा देहतो देहानुभवेन पृथगस्ति यतः स साक्षी तदर्थः । तेन देहानुरूपं चेष्टानकार्या स्वरूपानुरूपमेव स्यात्प्रत्यमित्यर्थः ॥ ७ ॥

अन्वयः—यः (कश्चित्पुरुषः) स्वजठरभृतये व्याघ्रवेपं स्त्रीकुर्वन् मुग्धान् भीषयन् (भास्ते सः) अहं व्याघ्रः इत्थं मत्वा मनरपशुमुखान् सत्त्वान् बाधते

किन्तु ! तथा स्त्रीवेषधारी नटः अहं स्त्रीति मत्वा भर्तुरिच्छां कुरुते किं ? तद्वत् शारीरः आत्माः देहतः यः अनुभवतः पृथक् अस्ति सः साक्षाः ।

अर्थः—जो (कोणी एकादा पुरुष) आपलें उद्भ्रमण्याकरितां वाधाचा वेष घेऊन अन्न बालकांना भिववीत असतो, तो मी व्याघ्र आहे असें मानून मनुष्य पशु इत्यादिकांसह वर्तमान इतर प्राण्यांना पीडा करितो काय ? किंवा स्त्रीवेष घेतलेला नट मी स्त्री आहे असें मानून पतीची इच्छा करितो काय ? त्या प्रमाणेंच शरीराभिमानी आत्मा जो अनुभवानें देहाहून निराळाच आहे, तो साक्षी (ह्यणजे पहाणारा—अर्थात् देहाचा व त्याचा कांहीं संबंध नाही.)

विवरणः—याप्रमाणें देहात्ममाहर्ष्य मिद्ध झालें. परंतु तदन्वयें जीवाला देह जरी प्राप्त झाला असला तरी तो पारमार्थिक (सत्य) नव्हे; तर तो अविद्येनें कल्पित असल्यामुळें कृत्रिम आहे ह्यणून देहाला अनुमळून आत्म्याचें वागणें कधींही योग्य होणार नाही; असें येथें दृष्टांतानें आचार्य निश्चित करतात. एकादा पुरुष भिक्षा मागून पोटा भरण्याकरितां वाधाचा वेष घेतो; आणि त्या वेपानें अन्न बालकादिकांना भिववीत रम्यांनून फिरत असतो. पण तो, माझ्या वेपानुरूप मी स्वराग्वरच व्याघ्र आहे असें समजून प्राणिमात्रांची खऱ्या वाधाप्रमाणें हिंसा करितो काय ? होः कधींच नाही. तर तो माझा हा व्याघ्रवेष माझ्या खऱ्या स्वरूपाहून निगळा आहे असें जाणून आपल्या वेपाला शोभेल असें (वाधासाग्व्या उड्या मारणें, ओरडणें, हातवारे करणें इत्यादि) कर्म करित असतो. हीच गोष्ट आणखी एका दृष्टांतानें आचार्य स्पष्ट करितात. स्त्रीचा वेष घेणारा नट विषयेच्छा परिपूर्ण करून घेण्याकरितां भर्त्याची इच्छा कधीं तरी करितो का ? कधींच नाही. तर तो आपल्या स्त्रीवेपाला अनुरूप असे नेत्रविलास हस्तपादादिकांचें विन्यास इत्यादि हावभाव करून अन्य पुरुषांना मात्र लोभ उत्पन्न करितो. परंतु स्वतः मी स्त्री आहे असें समजून पुरुषसंगमेच्छा कधींच करित नाही. त्याचप्रमाणें शरीरानें युक्त असणारा आत्मा देहाहून पृथक् आहे असा ज्या-अर्थी अनुभव येतो त्याअर्थी तो देहादिकांच्या क्रियांचा साक्षी आहे. ज्याप्रमाणें व्याघ्रवेषधारी किंवा स्त्रीवेषधारी पुरुष आपण व्याघ्र

गोड पदार्थापैकीं कांहीं पदार्थ टाकिते; आणि त्यांपैकीं एकाद्या तरी आवडीच्या पदार्थानें त्याचें समाधान व्हावें अशी तिची इच्छा असते. त्याचप्रमाणें अनादिकालापासून अनेक जन्म घेतल्यामुळे, व प्रत्येक जन्मांत अनेक मूढ संस्कार झाल्यानें अत्यन्त चंचल झालेल्या ह्या अज्ञानमय अंतःकरणाला श्रुतिमातेनें ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणें अनेक ज्ञानोपायांनीं बोध केला आहे. त्या अत्यंत कारुणिक माउलीचा आत्मज्ञानाविषयीं अनेक उपाय सांगण्यामध्ये हाच हेतु कीं, त्यांपैकीं एकाद्याचा तरी स्वीकार करून प्राण्यानें कृतार्थ व्हावें. लौकिक माता. आपल्या मुलाचा संताप दूर होऊन त्याला शांति मिळावी ह्मणून जसें अनेक मिष्ट पदार्थांचें आमिष दाखविते, त्याचप्रमाणें श्रुतिमाउलीनेंही त्रिविध तापांनीं संतप्त झालेल्या मानवाला निरतिशय शांति प्राप्त व्हावी ह्मणून भजन, पूजन, यम, नियम, ध्यान, धारणा, श्रवण, मनन इत्यादि साधकाच्या इच्छेप्रमाणें व अधिकाराप्रमाणें अनेक उपाय योजिले आहेत.

यत्प्रीत्या प्रीतिपात्रं तनुयुवतितनूजार्थमुख्यं स तस्मा-
त्प्रेयानात्माथ शोकास्पदमितरदतः प्रेय एतत्कथं स्यात् ॥
भार्याद्यं जीवितार्थी वितरति च वपुः स्वात्मनः श्रेय इच्छं-
स्तस्मादात्मानमेव प्रियमधिकमुपासीत विद्वान्न चान्यत् ९

टीका:—अथात्मनः सर्वापेक्षया प्रियत्वमाह यत्प्रीत्येति । यस्माद्दृश्यमाणा-
द्विषयजातास्तकाशास्त आत्मा प्रेयान्तरमप्रेमास्पदं भवति । ततः तनुयुवतितनू-
जार्थमुख्यं द्विषयजातं तद्यत्प्रीत्या प्रीतिपात्रं भवति यस्य प्रीतिर्थात्प्रीति-
स्तथा सर्वे प्रीतिपात्रं । अत्रायमर्थः सुखदुःखान्यतरसाभास्कारो भोगः स तु
आत्मन्येव युज्यते अतोविषयभोगार्थं प्रवृत्तस्य प्रथममात्मप्रतीतिर्ब्रह्मा । तथा
मूलभूतथा उक्तं विषयजातं प्रीतिपात्रं भवति । तत्रापि प्रथमं तनूः शरीरं भोग-
साधनत्वात् । ततो भोगेष्वंतरंगा युवतिः । ततः उभयप्रीतिजन्यस्तनूजः पत्रः ।
ततस्तन्निर्वाहकोर्यः द्रव्यं । ततोऽप्यर्थमायमन्यदन्नपात्रवस्त्रनांबुजादिकं प्री-
तिपात्रं भवति । तथा च मुख्या प्रीतिरात्मनः तदर्थीनागौर्णौ प्रीतिरन्येषामिति प्र-
त्यक्षसिद्धमस्ति । एवं यस्य मुख्या प्रीतिः स एवात्मा प्रेयानित्यर्थः । अत्रवा-
त्स्मात्प्रेयांस्तथापि विषयजातमपि प्रीतिपात्रत्वाद्वापुःस्वमेवैवयागतामत्याशंसक
विषयेषु प्रीतिपात्रत्वं प्रातिभासिकं तत्र पारमार्थिकं दुःखपात्रत्वमेवास्तीत्याह
इतरपिति । इतरद्विषयजातं शोकास्पदमित्यनुभवसिद्धं आदिमध्यावसानेषु
बहुःखं तत् दुःखास्पदमेव । उक्तं च “अर्जने रक्षणे नाशे क्लेशो विषयो

भवेत् । इत्याद्यैः सञ्जाते तत्र मूढधीरिति विस्मयः" इति एवं भन्ववत्त्व-
तिरेकाभ्यां दुःखास्पदनेतादृषवजातं प्रेयः कथं स्वात्न स्यादेवेत्यर्थः ।
तस्मात्कारणाद्विद्वान् पंडितः अधिकं यथा भवति तथा प्रियं प्रियतममात्मानमेवो-
पासीत न चान्यच्छरीराद्यं । अथात्मनः सर्वैर्बोधिकप्रियत्वं प्रक-
टयति भार्वाद्यमिति । जीवितार्थी पुमान् भार्वाद्यं वितरति पुत्रविस्तार्यमपि
इत्या स्वात्मानं रक्षति । "आत्मानं सततं रक्षेद्द्वारैरपि धनैरपीत्युक्तत्वात्" ।
अथ शरीरेष्वात्मत्वनिर्णयार्थमाह वपुरिति । आत्मनो जीवस्य श्रेयः सुकृता-
निर्वाहामच्छन्वपुर्वितर्गन भृगुपातेन गंगाप्रवेशेन क्षात्रधर्मेण वा शरीरमर्पयति
एवमात्मीयकं प्रियत्वं आत्मनएव शरीरादीनामापेक्षिकमित्यर्थः ॥ ९ ॥

अन्वयः—याः प्रीत्या तनुयुवतितनूजार्थमृह्यं प्रीतिपात्रं (भवति) सः
आत्मा तस्मात् प्रेयान् । अथ इतरत् शोकास्पदं । अतः एतत् प्रेयः कथं
स्यात् । जीवितार्थी भार्वाद्यं वितरति । स्वात्मनः श्रेयः इच्छन् वपुः
(वितरति) तस्मात् विद्वान् आत्मानमेष अधिकं प्रियं उपासीत । न चान्यत् ।

अर्थः—ज्याच्या प्रीतीने शरीर, स्त्री, अपत्य, व सर्वही विषय-
जात हीं प्रीतिपात्र होतात, तो आत्मा त्या सर्वांहून जास्त
प्रेमास्पद आणि त्याहून अन्य सर्वही शोकास्पद होय; तेव्हां
तें प्रीतिपात्र कसे होणार ? स्वतःचें जीवित रहावें म्हणून भार्या-
पुत्रमित्रादिकांना सोडतो व आत्म्याच्या कल्याणाची इच्छा
करून शरीराचाही त्याग करितो. तस्मात् विद्वान् पुरुषानें
सर्वापेक्षां अधिक प्रिय असलेल्या आत्म्याचीच उपासना करावी.
अनात्म्याची करूं नये.

विवरणः—आत्मा सर्वापेक्षां जास्त व स्वरा प्रीतिपात्र आहे; हे
ह्या नवव्या श्लोकांत आचार्यांनी दाखविलें आहे. ज्या आत्म्याच्या
प्रीतिद्वारा शरीरादि सर्वही विषयजात प्रीतिपात्र होतें, तो आत्माच
स्वें प्रेमाचें स्थान होय. सुख किंवा दुःख यांपैकी कशाचा तरी
अनुभव येणें याला भोग असें म्हणतात. तो भोग आत्म्यालाच
होणें युक्त आहे; म्हणून विषयभोग घेण्याकरितां प्रवृत्त झालेल्या
पुरुषाला प्रथमतः आत्म्याचीच प्रतीति होते. आणि त्या मूलमूत
आत्मप्रतीतिद्वारा सर्व विषय प्रिय होतात. त्यांतही शरीर हे भोग-
साधन असल्यामुळें त्याचे ठिकाणीं प्रथम प्रेम जडतें. तदनंतर
भोगांतील उत्तम भोग जी स्त्री तिच्यावर प्रीति बसते. पुढें स्त्री-
पुरुषांच्या प्रेमापासून उत्पन्न होणाऱ्या पुत्राविषयी प्रेम उत्पन्न होतें.
त्यानंतर या सर्वांचा निर्वाह व्हावा, म्हणून द्रव्यार्जनाविषयी प्रेम

उत्पन्न होते; आणि शेवटीं द्रव्यापामून साध्य होणारे अन्नपान-
वस्त्रतांबूलादिक पदार्थ आवडूं लागतात. एकंदरीत आत्म्याची
प्रीति मुख्य व त्याच्या अपेक्षेनें अन्य सर्वाविषयीची प्रीति गौण
है प्रत्यक्षसिद्ध आहे. तात्पर्य ज्याच्याविषयी खरी व मुख्य प्रीति तो
आत्माच सर्वापेक्षां जास्त प्रियकर होय. आतां आत्मा सर्वापेक्षां
जास्त प्रिय जरी असला, तरी प्राण्यांची विषयांविषयीची प्रीति
सर्वदा अनुभवास येते. तेव्हां त्यांचा उपभोग घेण्यास कोणता
प्रत्यवाय आहे अशी शंका येते खरी; पण विषयांविषयीची जी प्रीति
आपल्या अनुभवाला येते ती खरी प्रीति नव्हे तो प्रीतीचा भास
होय. विषयांचे खरे स्वरूप दुःख हेंच आहे. असें आचार्यांनीं
“ इतरत् ” इत्यादि पदांनीं सुचविलें आहे. उत्पत्ति, स्थिति, व
लय या तीन अवस्थांमध्ये जें दुःखद तें सर्वदा दुःखरूपच असतें
असा न्याय आहे. शिवाय सर्व अनात्मजात दुःख देणारे आहे
ही गोष्ट अनुभवसिद्ध आहे. “ अर्जने रक्षणे नाशे क्लेशदो
विषयो भवेत् सुखार्थं सज्जते तत्र मूढधीरिति विस्मयः ” । विषय
प्राप्त करून घेतांना, प्राप्त झाल्यानंतर त्याचें रक्षण करितांना, व
तो नष्ट झाला असतांना क्लेश देतो पण मूढबुद्धि पुरुष त्याचे ठिकाणीं
सुखाकरितां आसक्त होतो, हें मोठें आश्चर्य होय; असें एके ठिकाणीं
म्हटलें आहे. ह्या वचनाप्रमाणें व अन्वयव्यतिरेकन्यायानें सर्व
विषयजात दुःखास्पद आहे असें सिद्ध झालें असतां त्याच्याविषयीं
श्रेम कसें वाटणार ? आतां आत्मा सर्वापेक्षां अधिक प्रिय कसा हें
“ भार्याद्यं ” इत्यादि चरणांत सांगितलें आहे. स्वतः जीवत रहावें
अशी इच्छा करणारा पुरुष, भार्यापुत्रमित्रादिकांचाही त्याग करून
स्वतःचें रक्षण करितो. शिवाय “ आत्मानं सततं रक्षेद्दरैरपि
धनैरपि ” अशी लौकिक म्हणही आहे. फार काय पण शरीरमुद्धां
आत्मा नव्हे असें ‘ वपुः ’ इत्यादि पदांनीं सांगतात. स्वतःचें अत्यंत
कल्याण व्हावें म्हणून लोक स्वशरीराचेंही गंगेमध्ये संतर्पण करून
किंवा क्षात्रधर्माप्रमाणें तें धारातीर्थीं टेंऊन स्थूलदेहाचा नाश करून
घेतात. त्याअर्थीं शरीरापेक्षां आत्मा अधिक प्रिय आहे; व त्याच्या-
करितां शरीरादिक अन्य सर्व अनात्मजात प्रिय वाटत असतें.

तस्मात् विद्वान् पुरुषाने सर्वापेक्षां अत्यंत प्रिय असणान्या आत्म्या-
चीच सेवा करावी; व देहादिक जडवर्गाची परिणामी निष्फल
होणारी सेवा करूं नये.

यस्माद्यावत्प्रियं स्यादिह हि विषयतस्तावदस्मिन्प्रियत्वं ।

यावद्दुःखं च यस्माद्भवति खलु ततस्तावदेवाप्रियत्वम् ॥

नैकस्मिन्सर्वकालेस्त्युभयमपि कदाप्यप्रियोपि प्रियः स्या-
त्प्रेयानप्यप्रियो वा सततमपि यतः प्रेय आत्माख्यवस्तु १ ० ।

टीका:—भयापेक्षिकं प्रियत्वं त्रिविध्याह यस्मादिति । इह विषयभोगे
यस्माद्कार्यादिविषयतः सकाशाद्यावत्सुखं भवति तावदेवास्मिन्विषये प्रियत्वं ।
तथा तस्माद्कार्यादिविषयतः यावद्दुःखं तावदेवास्मिन्कार्यप्रत्यक्षं भवति । एवमु-
भयमपि प्रियत्वं अप्रियत्वं वा एकस्मिन् विषये सर्वदा नास्तिायतः कदाचिदप्रि-
यापि कार्यवशात् प्रियः स्यात् । तथा कदाचित् प्रेयानपि भार्यादिविषयः निमि-
त्तवशेन कालवशेन वा अप्रियः स्यात् । ततः आत्माख्यवस्तु सततमपि प्रेयः
अथ मूलं श्रुतिः "न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवंत्यात्मनस्तु कामाव
पुत्रा प्रिया भवन्ति" तथा "तदेतत्प्रेयः पुत्रात्प्रेयो वित्तात्प्रेयोन्यस्मात्सर्वस्माद्-
भरतरं यद्यमात्मा न योन्यमारमनः प्रियं सुवार्णं सुव्याम्बिषु रोस्त्यतीति ।
इत्थराहं तथैव स्यात् आत्मानमेव प्रियमुपासीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न
हास्व प्रियप्रमाद्युक्तं भवतीति" । भाष्यं "याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी प्रति वदति अरे
मैत्रेयी पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया न भवन्ति किंतु आत्मनस्तु कामाय पुत्राः
प्रिया भवन्ति । प्रथमतः स्वीय आत्मा प्रियः स्यात्तर्हि तदर्थं पुत्रा मृष्यन्ते यथा
पुत्राय कदलीफलं न भाव्यमिति रथ्या गतस्य मुख्या पुत्रप्रीतिरेवादिष्टा तदर्थं
फलादेः तद्वन्मुख्यान्प्रीतिस्तदर्थं पुत्रादिप्रीतिः । एवमात्मप्रीतिशेषत्वेनैव सर्वेषां
प्रीतिः । अथ तदेवमिति तत्र तत्र विसृष्टपुत्रयोरेषणा अतिप्रेयस्त्वेन दुस्त्वजा ।
अथ तदेतदात्माख्यं वस्तु पुत्रात्प्रेयः स्वभावतः पुत्रः प्रेयांस्तदेषेक्षयाप्येतत्प्रेय
इत्यर्थः । तथैव वित्तादपि प्रेयः । अथ किं प्रत्येकं वक्तव्यं अन्यस्मादपि
सर्वस्मादपि प्रीतिपात्राप्रेयः । नहि केवलं वाह्मानेपास्य प्रियत्वं । अतो
युक्तमाह—अंतरतरमिति । यद्यस्मात्कारणात्सोऽयमात्मा अंतरतरः भवति
अंतरतरमिच्छांतरतरं पुत्रादि ततोऽप्यांतरं । युक्त्यंतरमाह—अन्यमिति । अया-
त्मनः सकाशादन्वाग्प्रियतममिति सुवार्णं पुढ्यं प्रति इति सुवान् इतीति किं
तथाभिमते यत् पुत्रविनापि प्रियं तद्रोस्त्यति शोकात्पदं भवति उत्पत्तिस्त्विच्छा-
न्विनाद्यादिकालवशेपि दुःखहेतुत्वान् । एवं यस्माद्दुःखं भवति तत्कार्यं प्रिय-
त्वेन गण्यते । तदुक्तं भगवता—"यं हि संस्पृशेज्जा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
भाष्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध इति" । तथा विषया दुःखहेतवः । इ-
ति किमर्थं ईश्वरः किं तथैव स्यात्तदेत्यर्थः । तस्मादात्मानमेव प्रियमुपासीत
न पुत्रादि । एवं य आत्मानमेवोपास्ते भस्व ह इति निश्चयेन प्रियं पुत्रवित्ता-
दिकं प्रमाद्युक्तं प्रमाद्विषयो न भवति न स्फुरति पूतास्वादे तैलभक्षणवादित्यर्थः ।
तदुक्तं भगवता—"बं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः" इति ॥ १० ॥

अन्वयः—इह हि यस्मात् विषयतः यावत् प्रियं (भवति) तावत् अस्मिन् प्रियत्वं । यावत् यस्माच्च दुःखं भवति खलु ततः तावत् एव अप्रियत्वं सर्वकाले एकस्मिन् उभयमपि न अस्ति । कदापि अप्रियोपि प्रियं प्रेष्यान् अपि अप्रियो वा स्यात् यतः (ततः) सततमपि आत्माख्यवस्तु प्रियः ।

अर्थः—व्यवहारामध्ये ज्या विषयांपासून जेवढे सुख होत असते, तेवढेच त्याच्या ठिकाणी प्रियत्व असते आणि ज्याच्या पासून जेवढे दुःख होतं तेवढेच त्याच्या ठिकाणी अप्रियत्व असते. सर्व कालीं एकाच वस्तूच्या ठिकाणी प्रीति आणि अप्रीति हीं दोन्ही कधीही रहात नाहीत. कारण प्रसंगोपात्त अप्रिय वस्तूही प्रिय होते व प्रिय वस्तूही अप्रिय होते. असें आहे त्याअर्थी सतत प्रिय अशी आत्मा हीच एक वस्तु आहे.

विवरणः—शरीरादिक अनात्म वस्तूंच्या ठिकाणचें प्रेम, आत्म्याच्या प्रेमामुळे कसें हें स्पष्ट करून येथें सांगतात. विषयांचा उपभोग घेत असतां ज्या भार्यादि विषयांपासून जोंपर्यंत पुरुषाला सुख होत असतें तोंपर्यंतच त्याचें त्या विषयांच्या ठिकाणी प्रेम असतें. तसेंच त्याच भार्यादि विषयांपासून जसें जसें दुःख होऊं लागतें तसें तसें तें अप्रिय होऊं लागतात. सागंश प्रियत्व व अप्रियत्व हीं एकाच विषयाच्या ठिकाणी सर्वदा कधीच नसतात. कारण केव्हां केव्हां अप्रिय वस्तूही कांही कारणानें प्रिय होते, आणि तसेंच एकादेवेळीं अन्यंत प्रिय असें भार्यादि विषयही, अप्रिय आचरणादि निमित्तानें आणि शरीरव्यथा इत्यादि कालपरत्वे अप्रिय होतात. पण आत्म्याची गोष्ट तशी नाही. त्या अर्थी सर्वदा हीच एक खरी प्रिय वस्तु होय. ह्या श्लोकांतील प्रतिपादनाला आधारभूत अशी बृहदारण्यकामध्ये न वारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रियाः " इत्यादि श्रुति आहे. त्या श्रुतिवरील आचार्यकृत भाष्याचें तात्पर्य येथें दिलें असतां श्लोकार्थ स्पष्ट होईल झणून तें येथें दिलें आहे. याज्ञवल्क्य मैत्रेयाला ह्मणतात कीं, हे मैत्रेयी, पुत्रांची इच्छा पूर्ण होण्याकरितां पुरुषाला पुत्र प्रिय होत नसतात, तर आत्म्या(स्वतः)ची इच्छा पूर्ण होण्याकरितां ते प्रिय होतात. प्रथमतः स्वतःचा आत्मा जर प्रिय असेल तर मग त्याच्याकरितां पुत्र हवेसे वाटतात. आपल्या पुत्राकरितां एक केळें घ्यावें, असें बाजारांत गेलेल्या पुरुषाला वाटतें. ह्या ठिकाणी, पुत्राची प्रीति मुख्य;

आणि पुत्राकरितां फलादिकांच्या ठिकाणची प्रीति गौण असते तसेंच आत्म्या विषयीची प्रीति मुख्य आणि त्याच्याकरितां पुत्रादिकांची प्रीति गौण होय. सारांश आत्मप्रीतीच्या शेषत्वानें बाकी सर्वांचे ठिकाणी प्रीति असते. त्या त्या पुत्र वित्तादिकांविषयीच्या एषणा (इच्छा) सोडणें अति कठीण आहे. ही आत्माख्य वस्तु स्वरोस्वरच पुत्राहून अतिप्रिय आहे. कारण स्वभावतः जरी पुत्र प्रिय वाटत असला तरी आत्म्याशी त्याची तूलना करून पाहिली असतां आत्माच अधिक प्रिय वाटतो. तसेंच वित्तादि सर्व विषयांहूनही आत्मा अधिक प्रिय आहे. ही गोष्ट केवळ शब्दसिद्ध आहे असें नव्हे, तर युक्तितःही ती सिद्ध होते. हा आत्मा सर्वांच्याही अंतर आहे; व पुत्रमित्रादि सर्व विषय बहिर आहेत. ही एक युक्ति; व दुसरी युक्ति अशी कीं, आत्म्यापेक्षां पुत्रवित्तादि अधिक प्रिय आहेत असें झणणाऱ्या पुरुषाला असें विचारावें कीं, तुला अभिमत असलेले हे पुत्रवित्तादिक विषय जर जास्त प्रिय, तर त्यांच्या उत्पात्ति, स्थिति व नाश या तिन्ही कालामध्ये त्यांच्यापासून तुला शोक कां होतो. ज्यांच्यापासून दुःख होतें ते प्रिय असें झणणें कधीं तरी शहाणपणाचें होईल का? भगवंतांनींही गीतेमध्ये सांगितलें आहे कीं “ये हि संस्पर्शं रमते बुधः । अर्जुना, जे इंद्रियें व विषय यांच्या संसर्गानें होणारे भोग ते सर्वही दुःखमूलकच आहेत, तसेंच ते उत्पत्तिविनाशशील आहेत; आणि झणून त्यांच्या ठिकाणीं मुझ पुरुष कधींही रममाण होत नाहीं”. सारांश सर्वही विषय दुःखाला कारण होणारे आहेत; झणून सर्वदा सर्वांत अधिक प्रिय असणाऱ्या आत्म्याविषयी आदर बुद्धि ठेऊन पुत्रादि अनात्म्याविषयी अनादर करावा. याप्रमाणें जो आत्म्याचीच उपासना करितो त्याला विषय प्रिय वाटत नाहीत. ज्या प्रमाणें पुरुष घृताची रुची समजेपर्यंत तैल भक्षण करित असतो, त्याप्रमाणेंच आत्मानुभव येईपर्यंत हे पुत्रादि प्रिय वाटतात. भगवंतांनींही “यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । ज्याची प्राप्ति झाली असतां अन्य कोणताही लाभ त्याहून अधिक वाटत नाही” असें झटलें आहे.

श्रेयः प्रेयश्च लोके द्विविधमभिहितं काम्यमात्यंतिकं च ।

काम्यं दुःखैकबीजं क्षणलवविरसं तच्चिकीर्षति मंदाः ॥

ब्रह्मैवात्यंतिकं यन्निरतिशयसुखस्यास्पदं संश्रयंते ।

तत्त्वज्ञास्तच्च काठोपनिषदभिहितं षड्विधायां च वल्याम् ॥

टीका:—अथात्र कठशास्त्रोपनिषदं संवादयति—श्रेय इति । लोके श्रेयः प्रेयश्च द्विविधमभिहितं प्रोक्तं । श्रेयः सकृत्साधनं प्रेयः प्रेमास्पदं । ननु हेहा काम्यमात्यंतिकं च काम्यं श्रेयः फलोद्देशेन क्रियमाणमुपयाषितादिकं च । आत्यंतिकं मोक्षसाधनं । तथा प्रेयोपि काम्यं जायापुत्रादि आत्यंतिकं आस्माख्यं । तत्र श्रेयः प्रेयो वा बल्काम्यं तदुःखैकबीजं दुःखनिदानं तर्हि तत्र लोकानां प्रवृत्तिः कथं दृश्यत इत्यत आह क्षणलवविरसं शुक्तिकारजतवज्जिमिषमानहृष्टिरम्यं तन्मंशः मूर्खाश्चिकीर्षति वाञ्छन्ति । तथा आत्यंतिकं श्रेयः प्रेयो वा ब्रह्मैव यतो निरतिशयसुखस्यास्पदं तत्त्वज्ञाः संश्रयंते । इत्येतत्प्रमेयं कठशक्योपनिषदि अभिहितं । अथ कठोपनिषदः बहुधा पाठिताः संति प्रकृते एतत्प्रमेयं कुत्र स्थले निरूपितमस्तीत्याह षड्विधायां च वल्याम् ॥ ११ ॥

अन्वयः—लोके काम्यं आत्यंतिकं च (इति) श्रेयः प्रेयश्च द्विविधं अभिहितं । दुःखैकबीजं क्षणलवविरसं काम्यं तत् मंदाः चिकीर्षति । ब्रह्मैव आत्यंतिकं । यत् निरतिशयसुखस्यास्पदं (यत्र) तत्त्वज्ञाः संश्रयंते तच्च काठोपनिषदभिहितं (कुत्र इति चेत्) षड्विधायां च वल्याम् ।

अर्थः—या जगामध्ये काम्य आणि आत्यंतिक असें श्रेय व प्रेय दोन प्रकारचें सांगितलें आहे. त्यांतील काम्य हें केवळ दुःखालाच कारण असून त्याचें रमणीयत्व क्षणिक असतें; व मूढ पुरुष तें करण्याची इच्छा करितात. ब्रह्म हेंच आत्यंतिक होय. जें (हें ब्रह्म) निरतिशय सुखाचें स्थान असून ज्याचा तरवच्च पुरुष आश्रय करितात, तें काठोपनिषदामध्ये सांगितलें आहे. (कोठें क्षणाल तर) पडवल्लीमध्ये (सांगितलें आहे).

विवरणः—आत्मा सर्वात अधिक प्रिय आहे द्वाविषयी काठोपनिषदाचेंही प्रमाण देतात. लोकांमध्ये प्रसिद्ध असलेलें जें श्रेय क्षणजे पुण्यसाधन, व प्रेय क्षणजे प्रीतिपात्र, तें काम्य आणि आत्यंतिक असें दोन प्रकारचें आहे. फलाच्या उद्देशानें जें कर्म करितात तें काम्य श्रेय होय; आणि जें मोक्षसाधन तें आत्यंतिक श्रेय होय. त्याचप्रमाणें जायापुत्रादिक हें काम्य प्रेय, व आत्मा

(स० हा शरीरेंद्रियसमूह) आत्यंतिक प्रेय होय. यांपैकी काम्य श्रेय किंवा प्रेय केवळ दुःखालाच कारण होत असते. असे जर आहे तर लोकांची तेथे प्रवृत्ति कशी होते ? अशी शंका कोणी घेतील झणून सांगतात ते काम्य भ्रमाने शुक्तिकेच्या ठिकाणी भासणाऱ्या रजताप्रमाणे अगदी थोडा वेळपर्यंत मोठे रमणीय दिसत असते, आणि झणून परिणामाकडे लक्ष्य न देणारे मंदपुरुष त्याचा स्वीकार करितात. त्याचप्रमाणे आत्यंतिक श्रेय किंवा प्रेय जे ब्रह्म ते निरतिशय सुखाचे स्थान आहे; आणि तत्त्वज्ञ पुरुष त्याचाच अंगीकार करितात. हाच सिद्धांत कठोपनिषदामध्येही सांगितला आहे. पुष्कळ कठशाखा असल्यामुळे सहा वल्लींनी युक्त असलेल्या कठोपनिषदांत हे सांगितले आहे असा आचार्यांनी श्लोकांत स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

आत्मांभोधेस्तरंगोस्म्यहमिति गमने भावयन्नासनस्थः ।

संवित्सूत्रानुविद्धो मणिरहमिति वा चेंद्रियार्थप्रतीतौ ॥

हृष्टोस्म्यात्माबलोकादिति शयनविधौ मग्न आनंदसिंधा-

वंतर्निष्ठो मुमुक्षुः स खलु तनुभृतां यो नयत्येवमायुः १२

टीका:- भय श्लोकत्वभावनया निरूपयत्यांतर्निष्ठस्य स्वरूपं भोक्तृद्वये-
नाह --आत्मांभोधेर्गत । एवं निरूपयन्प्रकारेण यो मुमुक्षुरायन्यथा परि-
कलयति सांतर्निष्ठ इत्युच्यते । अथ किं कुर्वन्नायुः परिकलयतीत्याह
आसनस्थः । गमने अहमात्मांभोधेस्तरंग इति भावयन् स्थानांतरचलने सांत
यथा तरंगो बाह्याभ्यंतरतो जलमय एव सञ्जतस्तन्मथलति एवमहं जीवोप्यगा-
धस्वाप्स्वात्मसमुद्रस्य तरंग इति भावयन् गच्छतीत्यर्थः । "क्रीडन्नि-
रपाविशति भुक्तः" । अथासनस्था यथास्थिता मुमुक्षुः सांवित्सूत्रानुविद्धो मणिरह-
मस्मीति भावयन् संविद्रूपं बहून् च तनानुविद्धः प्रांतः भहं जीवलक्षणो मणिः
अस्मीति भावयन्नास्ते "मयि सर्वेभद्रं प्रोक्तं सूत्रं मणिगणा इवेति" भगवद्वच-
नान् । एवं वेहस्वापरंतर्निष्ठस्य वक्ष्येयन् इदानीं इंद्रियव्यापारैर्निष्ठत्वं निरूप-
यति । इंद्रियाप्यप्रतीतौ सखां आत्माबलोकादात्मदर्शान्ममेशानीं आत्मदर्शनं
वृत्तमिति मत्वा हृष्टोस्मीति भावयन् अर्थेन्द्रियापरमेव्याह शयनविधाविति ।
शयनविधौ सुप्राप्तकालांते अहमानंदसिंधौ मग्नोभूवमिति भावयन् ॥ १२ ॥

अन्वयः—गमने अहं आत्मांभोधेः तरंगः (इति भावयन्) आसनस्थः
संवित्सूत्रानुविद्धः मणिः अहं अस्मि (इति भावयन्) इंद्रियार्थप्रतीतौ
आत्माबलोकात् हृष्टोस्मि (इति भावयन्) शयनविधौ आनंदसिंधौ मग्नः च
(इति भावयन्) यः मुमुक्षुः एवं आयुः नयति स खलु तनुभृतां अंतर्निष्ठः ।

अर्थः—गमन प्रसंगी मी आत्मसमुद्राचा एक तरंग आहे अशी भावना करून, आसनावर बसला असतां ज्ञानरूप सूत्रांमध्ये ओविलेला मी एक मणी आहे अशी भावना करून, विषय-प्रतीति घेत असतां आत्मदर्शन झाल्याने मी अत्यंत आनंदित झालो आहे अशी भावना करून, व निद्रावस्थेमध्ये मी आनंद-समुद्रामध्ये निमग्न झालो आहे अशी भावना करून जो मुमुक्षु ह्याप्रमाणे आपले आयुष्य घालवितो, तो खरोखर प्राण्यांमध्ये अंतर्निष्ठ होय.

विवरणः—हे सर्वही ब्रह्म आहे अशा भावनेने सिद्ध झालेल्या अंतर्निष्ठ पुरुषाचे स्वरूप बारा आणि तेरा अशा दोन श्लोकांमध्ये सांगितले आहे. प्रसंगविशेषी इकडे तिकडे गमन करित असतां, ज्याप्रमाणे पाण्याची लाट बाह्याभ्यंतर जलमयच असून इकडे तिकडे फिरते त्याप्रमाणे, मी जीव सुद्धा ह्या पारावारशून्य आत्म-समुद्राच्या बाह्याभ्यंतर तन्मयच असल्यामुळे लाटेसारखा आहे, अशी भावना करित गमन करितो. “ क्रीडन्मूर्मिरपामिव ” ह्यणजे उदकाच्या लाटेप्रमाणे क्रीडा करणारा अशी श्रुतिही आहे. त्याचप्रमाणे आसनावर स्वस्थ बसला असतां आत्मस्वरूपभूत ज्ञानरूप सूत्रांमध्ये ओविलेला मी जिवरूपी (माळेंतील मण्याप्रमाणे) एक मणी आहे अशी भावना करित असतो. “ मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे गणा इव ” सूत्रामध्ये जसे माळेचे मणी ओविलेले असतात त्याप्रमाणे हे सर्व दृश्यजात माझे ठिकाणी ओविलेले आहे. असे भगवंतांचेही ह्यणणे आहे. ह्याप्रमाणे देह व्यापार करित असतां मुमुक्षु अंतर्निष्ठ कसा असतो हे दाखऊन आतां त्याचा इंद्रियव्यापार चालला असतांही तो अंतर्निष्ठच असतो हे दाखविताने. ज्याअर्थी कोणताही अनुभव आत्म्याच्या ज्ञानकलेवांचून होणे शक्यच नाही त्याअर्थी त्या त्या इंद्रियांच्या विषयांचा अनुभव घेत असतां मला ह्यावेळीं आत्म्याचेच दर्शन झाल्यामुळे मी अत्यंत संतुष्ट झालो आहे अशी भावना करितो; व निद्रावस्था संपल्यानंतर मी आनंदसमुद्रामध्ये एवढा वेळपर्यंत निमग्न होतो अशी भावना करितो. सारांश ह्याप्रमाणे जो मुमुक्षु आपले आयुष्य घालवितो त्यालाच अंतर्निष्ठ असे ह्यणतात. ह्या श्लोकांत स्थूल देहाच्या व्यवहाराने जाग्रदवस्था;

विषयानुभवानें स्वप्न किंवा सूक्ष्मावस्था आणि निद्रावस्थेनें कारणावस्था दाखऊन ह्या तिन्ही अवस्थांमध्ये अंतर्निष्ठ पुरुष आत्मानुसंधान कसे ठेवितो हें सुचविलें आहे.

वैराजव्यष्टिरूपं जगदखिलमिदं नामरूपात्मकं स्या-
दंतःस्थप्राणमुख्यात्प्रचलति च पुनर्वेत्ति सर्वान् पदार्थान्॥
नायं कर्ता न भोक्ता सवितृवदिति यो ज्ञानविज्ञानपूर्णः ।
साक्षादित्यं विजानन् व्यवहरति परात्मानुसंधानपूर्वम् १३

टीका:- अथ द्वितीयभोक्तमाह-वैराजमिति।ज्ञानं शास्त्रोक्तं विज्ञानं अनुभवः साक्षात् पूर्णो यः प्रमाणं भवति स साक्षादित्यं इति विजानन् आत्मानुसंधान-पूर्वं व्यवहरति । किमिदं वार्थं इवाह-वैराजेति । अत्रैतदुक्तं भवति आत्माकारान्तःकरणवृत्तिः प्रमाणं वशा बाह्यदृष्टिर्भवति वशा नामरूपात्मकं अक्षिप्तं समर्थं विशिष्यं जगत् स्थूलसमष्टिरूपस्य विराजो ब्रह्मणो व्यष्टिरूपमिति पद्म-चक्रस्तामिसासूयाव्यतिरिक्तः सन् व्यवहरति तथा व्यष्टिरूपं जगत् अंतःस्थ-प्राणमुख्यात्प्रचलति व्यापारं करोति तथा तस्मादेव संविद्रूपारूपवा-र्यान्वेत्तीति विजानन् तदनुसंधानपूर्वकमेव व्यवहरति । तथाचमातना सवि-ष्टवन् सूचेवन् न कर्ता चालकस्त्वेपि कर्तृत्वाभिमानशून्यः तथा न भोक्ता पदार्थमाहकस्त्वेपि भोक्तृत्वाभिमानशून्यः । तद्व्यवहरतीत्यर्थः ॥ १३॥

अन्वयः—इदं अखिलं नामरूपात्मकं जगत् वैराजव्यष्टिरूपं स्यात् पुनश्च अंतःस्थप्राणमुख्यात् प्रचलति (तथा तस्मादेव) सर्वान् पदार्थान् वेत्ति सवितृवत् न अयं कर्ता न भोक्ता इति ज्ञानविज्ञानपूर्णः यः (भवति स) साक्षात् इत्यं विजानन् आत्मानुसंधानपूर्वं व्यवहरति ।

अर्थः—हें सर्वही नामरूपात्मक जगत् विराटस्वरूप परमात्म्याच्या व्यष्टिरूप आहे; आणि पुनः सर्व जगदव्यवहार त्यांतील चैतन्यामुळे होतो. त्या चैतन्यद्वाराच सर्व पदार्थांचें ज्ञान होतें. तसेंच सूर्याप्रमाणें हा कर्ता किंवा भोक्ता नव्हे. अशा परोक्ष व अपरोक्ष ज्ञानानें जो पूर्ण असतो तो प्रत्यक्ष हें असें आहे असें जाणून आत्मानुसंधानपूर्वक सर्व व्यवहार करितो.

विवरणः—ज्याची आत्मरूप अंतःकरणवृत्ति झालेली आहे तो पुरुष ज्यावेळीं बाह्यदृष्टि होतो, म्हणजे प्रारब्ध कर्मानुरूप व्यवहार करूं लागतो, त्यावेळीं नामरूपात्मक हें सर्वही विचित्र जगत् स्थूल समष्टिरूप विराटस्वरूप परमात्म्याचें व्यष्टिरूप आहे (म्हणजे त्याची ही एक आकृति आहे) अशी भावना करून जगांतील

कोणत्याही प्राण्याची किंवा पदार्थाची निंदा किंवा त्यांचा मत्सर न करिता व्यवहार करितो. त्याचप्रमाणे हे सर्वही व्याष्टिरूप जगत् (ब्र० विराटरूप परमात्मा) अंतस्थ चिद्रूप मुख्य प्राणाच्या योगाने व्यापार करिते, तसेच त्या चैतन्यामुळेच सर्व पदार्थांना जाणते; असे जाणून त्या परमात्म्याच्याच ठिकाणी तो अनुसंधान ठेऊन व्यवहार करितो. तसेच हा आत्मा सूर्याप्रमाणे सर्वांना चेतना देणारा असला तरी कर्तृत्वाभिमानशून्य असल्यामुळे कर्ता नव्हे, व सर्व पदार्थांचा अनुभव घेत असूनही भोक्तृत्वाभिमानशून्य असल्यामुळे तो भोक्ताही नव्हे, इत्यादि शास्त्रोत्पन्न ज्ञानाने व साक्षात् अनुभवाने जो पुरुष पूर्ण झालेला असतो, तो हे असेच आहे असे निश्चयाने जाणून, सर्वदा आत्म्याचकडे अनुसंधान ठेऊन व्यवहार करितो.

नैवेद्यं ज्ञानगर्भं द्विविधमभिहितं तत्र वैराग्यमाद्यं ।

प्रायो दुःखावलोकान्भवति गृहसुहृत्पुत्रवित्तैषणादेः ॥

अन्यज्ज्ञानोपदेशाद्यदुदितविषये वांतवद्देयता स्या-

त्प्रव्रज्यापि द्विधा स्यान्नियमितमनसां देहतो गेहतश्च १४

टीका:—अथ द्विप्रकारं वैराग्यमाह—नैवेद्यांमति । तत्र विज्ञानां गद्यं वैराग्यं द्विविधमभिहितं प्रोक्तं । अथ तस्य द्वैविध्यमाह एकं नैवेद्यं अपरं ज्ञानगर्भं निवेद्यात् दुःखावुत्पन्नं नैवेद्यं तदेवाह आद्यं नैवेद्यं गृहात्सुहृत्पुत्रवित्तैषणादेः प्रायः दुःखावलोकान्भवति । यत्तदप्रे दुःखजनकं भविष्यतीति वृश्चक्रस्पशैवत् दुःखवर्जनाच्चाप्रियते भावृत्तर्माप स्यज्यते । अथ ज्ञानगर्भं वैराग्यमाह अन्यदिति । अन्यत् द्वितीयं ज्ञानोपदेशाद्भवतीति । प्रथमं दुःखवर्जनाद्विस्तुक्तं अनंतरं आत्मातिरिक्तं सर्वं दुःखरूपं इत्याद्युपदेशादुक्तविषयं सुहृत्पुत्रकलत्रादिके वांतवद्देयता स्यात् । यथा जुगुप्सा वांते ज्ञाने सांते पुनस्तद्ब्रह्मणेच्छा न भवति तद्वत् विषयवैरस्य ज्ञानात्पुनर्विवाकिनः तद्ब्रह्मणेच्छा नोत्पद्यते । तदुक्तं वासिष्ठे—“बुध्वाप्यत्यंतवैरस्यं यः पशार्येषु दुर्मतिः । बभ्राति वासनां भूयो नरो नासौ स गर्वभ इति” । अथ प्रव्रज्यापि द्विधा भवति । प्रथमं गेहतः गृहात्प्रव्रज्या । अपरा गेहतश्च देहाभिमानशून्यत्वमेव गेहतः प्रवज्येत्यर्थः ॥ १४ ॥

अन्वयः—(वैराग्यं) नैवेद्यं ज्ञानगर्भं (च इति) द्विविधमभिहितं तत्र आद्यं वैराग्यं प्रायः गृहसुहृत्पुत्रवित्तैषणादेः दुःखावलोकान् भवति । अन्यत् ज्ञानोपदेशात् (भवति) यत् उदितविषये वांतवद्देयता स्यात् (तथा) नियमितमनसां प्रव्रज्या अपि देहतः गेहतः च इति द्विधा स्यात् ।

अर्थः—वैराग्य नैवेद्य आणि ज्ञानगर्भ अशा दोन प्रकारचे आहे. त्यापैकी पहिले जे नैवेद्य नांवाचे वैराग्य ते बहुत करून गृह, सुहृत्, पुत्र, वित्त इत्यादिकांच्या इच्छेमुळे प्राप्त होणाऱ्या दुःखाचा अनुभव झाला असतां होतें. दुसरे जे ज्ञानगर्भ नांवाचे वैराग्य ते ज्ञानोपदेशामुळे प्राप्त होतें. कारण पुत्रादिकविषय प्राप्त झाले असतां ते वान्ति प्रमाणें त्याज्य होतात. तसेंच आत्मसंयमी लोकांचा देहापासून व गेहापासून असा संन्यास सुद्धां दोन प्रकारचा आहे.

विवरणः—आचार्य या चवदाव्या श्लोकांत दोन प्रकारचे वैराग्य सांगतात. वैराग्य हा ज्ञानाचा उपाय आहे. तें वैराग्य दोन प्रकारचे सांगितलें आहे. त्यांतील एकाला नैवेद्य झणजे दुःखापासून उत्पन्न झालेले व दुसऱ्याला ज्ञानगर्भ झणजे ज्ञानभाहात्म्यानें प्राप्त झालेले असें झणतात. प्रथम जे नैवेद्य, ते गृह, सुहृत्, पुत्रपणा, वित्तपणा, इत्यादिकांपासून बहुतकरून प्राप्त होणाऱ्या दुःखापासून उत्पन्न होतें. दुःख होऊं नये झणून वृश्चिक इत्यादिकांना जसा कोणी स्पर्श करित नाहीत, त्याचप्रमाणें परिणामी ज्यांच्यापासून दुःख होतें अशा पुत्रवित्तादिकांचे ठिकाणीं विचारवान् पुरुष आदर ठेवित नाहीत. आणि यदा कदाचित् त्यांचा त्यांविषयीं प्रथम आदर असला, तरी ते मग तो मोठ्या प्रयत्नानें सोडितात. दुसरे जे ज्ञानगर्भ वैराग्य, ते केवल ज्ञानोपदेशानें उत्पन्न हातें. प्रथमतः गृह पुत्र इत्यादिक दुःखमय आहेत, असा अनुभव आल्यानें वैराग्य होतें असें सांगून, आणि आतां आत्म्याहून अन्य असें सर्व अनात्मजात दुःखरूप आहे असा गुरूपदेश झाल्यानें पूर्वोक्त विषय वान्तिप्रमाणें त्याज्य होतात, असें सुचविलें आहे. ज्याप्रमाणें वान्ति झाली असतां पुनः तिचे भक्षण करावें अशी इच्छा होत नाही, त्याप्रमाणेंच विषय हे अत्यंत नीरस आहेत असें ज्ञान झाले असतां विवेकी पुरुषाला पुनः ते ग्रहण करण्याची इच्छा होत नाही. योगवासिष्ठामध्ये “ बुध्वाप्यत्यन्त-वैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः। वध्नाति वासनां भूयो नरो नासौ स गर्दभः॥ जो मूढ पुरुष हे सर्वही सृष्ट पदार्थ अत्यंत नीरस आहेत असें जागूनही पुनः त्यांच्या ठिकाणीं दृढ वासना ठेवितो तो मनुष्य नव्हे तर गर्दभ होय ” असें सांगितलें आहे. संन्यासही दोन प्रकारचा

आहे. एक स्त्री, पुत्र, विसृष्ट्यादिकांचा त्याग करून शास्त्रोक्त रीतीने गृहांतून निघून संन्यास करणे, व दुसरा देहविषयक अभिमानाचा संन्यास (यथाविधि त्याग) करणे. देहाभिमानशून्य होणे हाच वेहतः संन्यास होय. सारांश शिखासूत्राचा त्याग करून, भगवीं वस्त्रे धारण करून, सर्व लौकिक स्वत्वाचा त्याग करून, यति धर्माने कोठे तरी रहाणे या लौकिक संन्यासाला गृहतः संन्यास, व गृहादिकांप्रमाणेच प्रत्यक्ष स्वशरीराच्या ठिकाणचाही अभिमान सोडून विदेहावस्थेमध्ये रहाणे याला देहतः संन्यास असें क्षणतात.

यः कश्चित्सौख्यहेतोस्त्रिजगति यतते नैव दुःखस्य हेतो-
देहेहंता तदुत्था स्वविषयममता चेति दुःखास्पदे द्वे ॥
जानत्रोगाभिघाताद्यनुभवति यतो नित्यदेहात्मबुद्धि-
भार्यापुत्रार्थनाशे विपदमथपगमेति नागतिनाशे ॥ १५ ॥

टीका:—अथ द्विप्रकारं वेदार्थं तत्र विजानांपाययैराग्यमुपदेशप्रकारि-
णाह—यः कश्चिदिति । त्रिजगति लोकात्रयेऽपि यः कश्चिदपुरुषः सौख्यहेतोः मु-
ख्यं भूयादिति यतते प्रयत्नं करोति परंतु दुःखस्य हेतोर्नैव यतते एवं सति
या देहे अहंता तथा तदुत्था देहांतार्थं मुत्पन्ना स्वविषयममता चेति द्वे दुःखा-
स्पदे दुःखस्थाने भवतः । एवं जानत्रापि नित्यदेहात्मबुद्धिः पुरुषः रोगाभि-
घातादि अनुभवति । रोगां उपशादिः अभिघातस्ताडणादिः एवं देहात्मनि
बुद्ध्या रोगाभिघातादि दुःखमनुभवति तथा भार्यापुत्रादिषु ममताभिर्भावनांशे तत्रा-
द्येन परामुत्कृष्टां विपदं एति प्राप्नोति परंत्वहंताममताशून्योदुःखा न भवति ।
यथा अरातैर्वैरिणां नाशे सति ममताशून्यत्वाद्दुःखा न भवति । तथा च
अनाहंता ममता वा तत्रैव दुःखसाहचर्यमिति भूमर्वाहसाहचर्यवर्जाश्चन-
मित्यर्थः ॥ १५ ॥

अन्वयः—त्रिजगति यः कश्चित् सौख्यहेतोः यतते नैव दुःखस्य हेतोः
(एवंसति) देहे अहंता तदुत्था स्वविषयममता च इति द्वे दुःखास्पदे भवतः
यतः अनित्यदेहात्मबुद्धिः (ततः एवं) जानन् (अपि) रोगाभिघातादि
अनुभवति (तथा) भार्यापुत्रार्थनाशे अथ परां विपदां एति । परंतु
अरातिनाशे (विपदां) न (एति) ।

अर्थः—या त्रैलोक्यामध्ये कोणीही पुरुष सौख्याकरितां यत्न
करित असतो; दुःखाकरितां नव्हे तरी देहाचे ठिकाणी असलेली
अहंता, व तद्वारा उत्पन्न होणारी स्वसंबद्ध विषयममता ही

दोन दुःखस्थानें आहेत.पण मनुष्य अनित्य देहाचे ठिकाणीं आत्म-
बुद्धि ठेवित असल्यामुळे असें जाणत असूनही सर्वदा रोगादि-
कांचे प्रहार अनुभवितो; व भार्यापुत्रादि विषय नष्ट झाले असतां-
ही तो मोठ्या विपत्तीमध्ये पडतो. पण शत्रूचा नाश झाला
असतां त्याला दुःख होत नाही.

विवरणः—ह्या पंधराव्या श्लोकामध्ये द्विविध वैराग्यापैकी ज्ञानाला
कारण होणाऱ्या वैराग्याचा उपदेशरूपानें निर्देश करितात. या त्रिभुव-
नांत कोणीही जरी पुरुष झाला तरी तो स्वतःला सुख व्हावें या हेतूनेच
यत्न करित असतो; दुःख व्हावें झणून कधीही कोणी प्रयत्न करित
नाहीं. पण ह्याप्रमाणें सुखाकरितांच प्रयत्न करित असतांही देहाचे
ठिकाणीं असलेली अहंता आणि त्या देहाचें हित व्हावें झणून उत्पन्न
झालेली विषयममता हीं दोन दुःखोत्पत्तीचीं स्थानें आहेत; आणि हें
जाणत असूनही अनित्य देह हाच मी असा निश्चय ठेवणाऱ्या प्रा-
कृत पुरुषाला ज्वरादि रोगांपासून असह्य पीडा सहन कराव्या लागतात.
झणजे देहाचे ठिकाणीं अहंता ठेवल्यानेच केवळ त्याला हें दुःख
अनुभवावें लागतें. तसेंच भार्यापुत्रादिविषयांच्या ठिकाणीं ममता
ठेविल्यानें त्यांचा नाश झाला असतांही या पुरुषाला अत्यंत यातना
सहन कराव्या लागतात. पण ज्याप्रमाणें शत्रूच्या ठिकाणीं ममता नस-
ल्यामुळे त्याच्या नाशानें कोणीही पुरुष दुःखी होत नाही, तसाच देह व
तत्संबंधी विषय यांच्या ठिकाणीं ममता न ठेवणारा पुरुष दुःखी होत
नाहीं. सारांश ज्याठिकाणीं अहंता किंवा ममता त्याठिकाणीं दुःख.
असें ह्यांचें साहचर्य धूर व अग्नि यांच्या साहचर्याप्रमाणें सिद्ध झालें.

तिष्ठन् गेहे गृहेशोप्यतिथिरिव निजं धाम गंतुं चिकीर्षु-
र्गेहस्थं दुःखसौख्यं न भजति सहसा निर्ममत्वाभिमानः ॥

आयात्रायास्यतीदं जलदपटलवद्यात् यास्यत्यवश्यं ।

देहाद्यं सर्वमेव प्रविदितविषयो यच्च तिष्ठत्ययत्नः॥१६॥

टीकाः—अथ गृहाद्वहिः प्रव्रजितुमशक्तस्व विवेकिनोपि पुरुषस्य मोक्षोपाय-
माह—तिष्ठन्निति । गृहेशो गृहस्थः गेहे तिष्ठन्नपि गेहस्थं दुःखसौख्यं न भजति
न स्पृशति । क इव गृहे तिष्ठन्नतिथिरिव मार्गस्थ इव किभूतांतिथिः निजं

धाम गंतुं चिकीर्षुः स्वं धामं गंतुमिच्छुः क्षणमपि वासस्थलं प्राप्तस्य अस्मान् श्लोभंतःवनन्तीति कृतनिश्चयस्य यथा निस्पृहस्यं तथैव प्रकृतेर्पीत्यर्थः किंभूतो गृहस्थः निर्ममस्वाभिमानः ममताभिमानदून्यः तर्हि स्थितेषु गतेषु वा विषयेषु कथमुशासीन इत्याह—आयान् भागमिष्यहेहादि पदार्थजातमवश्य-मायास्यत्येव । तथा यान् गमिष्यइस्तु वास्यत्येव । किंचित् जलदपटलवत् जलदपटलं स्वप्रयत्नेन नायाति विधिवशाशयानमपि स्वप्रयत्नेन न निर्गच्छति एवं इत्थं प्रविदिताविषयः प्रविदिनः अन्वयव्यतिरेकेण ज्ञातः विषयो येन स तथाभूतः पुरुषः भवत्यः सन् गृहे तिष्ठति ॥ १६ ॥

अन्वयः—गृदेशः गेहे तिष्ठन् अपि निजं धाम गंतुं चिकीर्षुः अतिथिः इव निर्ममस्वाभिमानः सन् गेहस्थं दुःखसौख्यं सहसा न भजति । (विषयेषु स कथं उदासीनो भवति इत्याह) इदं सर्वं एव देहाद्यं जलदपटलवत् अवश्यं आयान् आयास्यति यत्न यत्न (तत्) यास्यति (इति) प्रविदिताविषयः अयत्नः सन् तिष्ठति.

अर्थः—स्वप्नामाला जाण्याची इच्छा करणाऱ्या एकाद्या अतिथीप्रमाणे गृहस्थ गृहांत रहात असूनही अहंता व ममता यांनीं रहित असल्यामुळे गृहांतील सुखदुःखांनीं कधीही सुखी किंवा दुःखी होत नाही. तर मेघपटलाप्रमाणे हे सर्वही देहादि विषयजात, जे अवश्य येणारे असेल ते येईल, व जे जाणारे असेल ते जाईल; ह्याप्रमाणे यथार्थज्ञानी होऊन कांहींही प्रयत्न न करितां घरीं रहातो.

विवरणः—आतां संन्यास करून गृहत्याग करणे जरी अत्यंत अवश्य आहे तरी शरीरादिकांच्या पारतंत्र्यामुळे संन्यास करावयास अशक्त असल्या विवेकी पुरुषाला गृहांत राहूनही मोक्षोपायांचे अनुष्ठान करितां येते असें येथें आचार्य सांगतात. ज्याप्रमाणे आपल्या स्वतःच्या गांवाला जाण्याची इच्छा करणारा अतिथि मार्गामध्ये कांहीं काल विश्रांति घेण्याकरितां एकाद्या गृहामध्ये उतरला असतां तेथील सुखदुःखांनीं सुखी किंवा दुःखी न होतां मी या ठिकाणाहून आज किंवा उद्यां अवश्य जाणार आहे असा निश्चय करून असतो; त्याप्रमाणे एकाद्या गृहस्थ घरांत राहून सुद्धां सर्व विषयांविषयीं अहंता व ममता सोडल्यामुळे संसार-विषयक कोणत्याही सुखदुःखांनीं सुखी किंवा दुःखी होत नाही. तरमग विषयांची प्राप्ति झाली असतां किंवा त्यांचा नाश झाला असतां तो कसा उदासीन रहातो हे पुढील श्लोकार्थीत सांगितले आहे. ज्याप्रमाणे मेघसमूह यदृच्छेन उत्पन्न होतो व लय

पावतो, त्याप्रमाणे देहादि सर्वही विषयजात जें अवश्य येणारें असेल तें येईल व जाणारें असेल तें जाईल असें जाणतो; व अन्वयव्यतिरेकानें ज्याला सर्व विषयांचें ज्ञान झालें आहे, तो विद्वान् पुरुष, सुखप्राप्ती-करितां किंवा दुःखपरिहाराकरितां कांहींच यत्न न करितां घरांत रहातो. सारांश स्वतःच्या देहाविषयीं अभिमान व तत्प्रयुक्त ममता सोडून जरी एकादा विद्वान् पुरुष शरीरादिकांच्या अशक्ततेमुळे यतिधर्माचा आश्रय न करितां घरांत राहिला तरी तो मोक्षमार्गापासून भ्रष्ट होत नाही.

शक्त्या निर्मोक्तः स्वाद्वाहिरहिरिव यः प्रव्रजन् स्वीयगेहा-
च्छायां मार्गद्रुमोत्थां पथिक इव मनाक् संश्रयेद्देह संस्थाम्॥
धृत्पर्याप्तं तरुभ्यः पतितफलमयं प्रार्थयेद्भैक्ष्यमन्नं ।

स्वात्मारामं प्रवेष्टुं स खलु सुखमयं प्रव्रजेद्देहतोपि ॥ १७ ॥

टीका:—अथ प्रागुक्तं द्विविधां प्रव्रज्यां पृथगनुवहति—शक्त्येति यः पुरुषः शक्त्या वैराग्यबलेन स्वीयगेहास्तकाशात्मसंपां यथा बलेन निर्गच्छति कंचुकं पृथक्त्वा बहिर्यानि तथा पुत्रकलत्राद्यनादिस्नेहानुबंधेन दुस्त्यजादापि स्वगृहा-
द्वलेन प्रव्रजति । तथा यः देहसंस्थां जीवतोपायं मनाक् संश्रयेत् । अनुष्ठान-
तिद्धिप्रयोगनमात्रमिति कृत्वा आहारादिकसंस्थां श्रयेत् । क इव मार्गद्रु-
मोत्थां छायां पथिक इव भ्रमं गंतव्यमस्मीति द्रुमच्छायायां क्षणं विश्रमते न
तु मनास्थां करोति । अथ देहधारणार्थं निर्वाहमाह—तरुभ्य इति । तरुभ्यः
सकाशात्पृथग्यसं भैक्ष्यमन्नं प्रार्थयेत् न संप्रहृष्टया । किंभूतमन्नं पतितफल-
मयं धानादिना पानानि यानि फलानि तन्मयं न तु फलच्छेदेन । अथ
देहाभिमानमपि त्यजेदित्याह स पुरुषः सुखमयं सुखस्वरूपं स्वात्मारामं प्रवेष्टुं
देहमापि प्रव्रजेत् देहाभिमानशून्यत्वमेव देहतः प्रव्रजनमित्यर्थः ॥ १७ ॥

अन्वयः—अहिः स्वात् निर्मोक्तः शक्त्या बहिः इव यः स्वीयगेहात्
प्रव्रजन् मार्गद्रुमोत्थां छायां पथिक इव मनाक् देहसंस्थां संश्रयेत् ।
धृत्पर्याप्तं तरुभ्यः पतितफलमयं भैक्ष्यं अन्नं प्रार्थयेत् । सुखमयं स्वात्मारामं
प्रवेष्टुं स खलु देहतः अपि प्रव्रजेत् ।

अर्थः—ज्याप्रमाणें सर्प मोठ्या शक्तीनें आपल्या काते (जीर्ण-
त्वचे) पासून बाहेर निघतो, त्याप्रमाणें पुरुषानें स्वतःच्या
घरांतून मोठ्या प्रयत्नानें बाहेर पडून, ज्याप्रमाणें मार्गस्थ
मार्गातील वृक्षाचे छायेचा थोडावेळ आश्रय करितो, त्याप्रमाणें
कांहीकाळ देहाचा आश्रय करावा. केवळ धुधा शांत

होण्यापुरती वृक्षावरून पडलेलीं फळे (हेंच उत्तम भिक्षाज) ह्याच भक्ष्य अन्नाची त्यानें प्रार्थना करावी. आणि (शेवटीं) अत्यंत आनंदमय असा जो स्वतःचा आत्मा त्यामध्ये प्रवेश करण्याकरितां देहापासूनही निघून जावें (देहाभिमान सोडावा.)

विवरणः—आतां पूर्वी निर्दिष्ट केलेल्या दोन प्रकारच्या संन्यासाचा अनुवाद करितात. सर्प जसा आपली कात टाकतांना मोठ्या सामर्थ्यानें आपल्या जीर्णत्वचेंतून बाहेर निघतो, त्याप्रमाणेंच जो पुरुष, पुत्र कलत्र इत्यादिकांचे ठिकाणीं अनादिकालापासून प्रेम जडल्यानें त्यांचा त्याग करणें अत्यंत दुर्धट आहे तरी, मोठ्या धीरानें त्यांचा व स्वगृहाचा त्याग करून संन्यास करितो; ज्याप्रमाणें मार्गस्थ पुरुष मला अद्याप पुढें जावयाचें आहे असा विचार करून विश्रांतीकरितां क्षणभर त्या मार्गातील वृक्षछायेचा आश्रय करितो. त्याप्रमाणें परमपुरुषार्थरूपी पुढील गांवाकडे मला जाणें आहे, इकडे लक्ष्य ठेऊन त्याच्या उपायाचें अनुष्ठान होण्याकरितां थोडा-वेळ ह्मणजे प्राग्ग्रह कर्माचा क्षय होईपर्यंत जो या शरीराचा आश्रय करितो; तसेंच परम पुरुषार्थाच्या उपायाचें अद्याह्न अनुष्ठान व्हावें ह्मणून शरीररक्षण अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे क्षुधाशांति होईल इतक्याच. वृक्षावरून पडलेल्या फळरूपी भिक्षाचाच अपेक्षा करितो ह्मणजे फलमेघहाची इच्छा न ठेवितां वाच्याच्या योगानें जीं फळे वृक्षावरून भूमीवर पडलेलीं असतील त्यांच्याच योगानें क्षुधाशांति करून घेतो व म्वनः आपल्या हातांन जो फळच्छेद करित नाही; त्यानें आनंदमय असा आपल्या म्वनःच्या आत्मागमा-मध्ये प्रवेश करण्याकरितां ह्मणजे म्वम्बरूपाला मिळण्याकरितां गृहाप्रमाणें देहालाही सोडून निघून जावें. देहाच्या ठिकाणाचा अभि-मान सर्वथैव सोडणें हाच देहसंन्यास होय.

कामो बुद्धावुदेति प्रथममिह मनस्युद्दिशत्यर्थजातं ।

तद्गृहातींद्रियास्यैस्तदनधिगमतः क्रोध आविर्भवेच्च ॥

प्राप्तावर्थस्य संरक्षणमतिरुदितो लोभ एतन्नयं स्या-

त्सर्वेषां पातहेतुस्तदिह मतिमता त्याज्यमध्यात्मयोगात् १८

टीकाः—इदानीं कामक्रोधलोभाः सर्वेषां पातहेतवो भवन्तीत्याह—काम इति । मूलभूतः कामोभिलाषः प्रथमं बुद्ध्यावुदेति । ततो मनसि अर्थजातं पदार्थजातं रूपरसादि तन्मध्ये अमुकेन भवितव्यमिति उद्दिशति संकल्प-विषयं करोति । ततस्तत्पदार्थजातं इंद्रियास्यैश्चक्षुरादींद्रियमुखैर्गृह्णाति महीतुं यतते । एवं कृतेपि यस्मिन् तदनधिगमतः तेषां अनाधिगमः अनंकांतरायैरप्राप्तिस्तथा क्रोध आविर्भवति । “ कामात्क्रोधोभिजायते ” इति भगवद्ब्रह्मचर्याम् । अथ दैववशादर्थन्य प्राप्त्वा नानोपायैस्तद्व्रक्षणार्थं या मतिः स्वयत्वाभिमानः स एव लोभ उदितः । एवमेतच्चयं कामक्रोधलोभरूपं सर्वेषां जीवानां पातहेतुः सकलदुःखरूपसंसारकारणमित्यर्थः । तस्मादेतन्मतिमता पुरुषेण त्याज्यं । कुतः अध्यात्मयोगान् । ब्रह्मैः परतो वर्तमानं अध्यात्मं प्रत्यगात्मरूपं तस्य योगान् निरंतरानुसंधानरूपाध्यात्मयोगादित्यर्थः ॥ १८ ॥

अन्वयः—इह प्रथमं बुद्धीं कामः उदेति मनसि अर्थजातं उद्दिशति तत् इंद्रियास्यैः गृह्णाति तदनधिगमतः क्रोधः आविर्भवेत् च अर्थस्य प्राप्त्वा या संरक्षणमतिः स एव लोभः उदितः एतन् त्रयं सर्वेषां पातहेतुः (स्यात्) तत् इह मतिमता अध्यात्मयोगात् त्याज्यं ।

अर्थः—या व्यवहारामध्ये प्रथमतः बुद्धीं कामना उत्पन्न होते. नंतर विषयजाताविषयी मनामध्ये पुरुष कल्पना करितो. ते सर्वही विषय इंद्रियद्वारा अनुभवितो. पण त्यांची प्राप्ति न झाल्याने क्रोध उत्पन्न होतो. विषयांची प्राप्ति झाली असतां त्यांच्या संरक्षणाविषयीची जी बुद्धि तोच लोभ उत्पन्न झाला (आहे असें समजावें. सारांश) हे तिन्ही दोष सर्वांच्या अधःपाताला कारण होतात. हाणून बुद्धिमान् पुरुषानें आत्म्याकडे लक्ष्य ठेऊन त्यांचा त्याग करावा.

विवरणः—आतां ह्या अठराव्या श्लोकांत काम, क्रोध आणि लोभ हे तीन दोष सर्व प्राण्यांना पतित करण्यास कारण होतात असें सांगितलें आहे. प्रथमतः बुद्धीमध्ये अभिलाष उत्पन्न होतो. त्यामुळे मनामध्ये रूपरसादि विषयांचें चिंतन होतें. तदनंतर आपल्याला अमुक विषयाची प्राप्ति व्हावी असा विषयाविषयी प्राणी संकल्प करितो. नंतर चक्षुरादिक इंद्रियांच्या द्वारा त्या त्या विषयांचें ग्रहण करण्याचा तो प्रयत्न करितो. ह्याप्रमाणें प्रयत्न करूनही मध्ये अनेक विघ्नें आल्यानें विषयांची प्राप्ति न झाल्यास बुद्धीमध्ये क्रोधाचा प्रादुर्भाव होतो. भगवंताचेही “ कामात्क्रोधोभिजायते ” असें वाक्य आहे. दैववशात् विषयांची प्राप्ति झाली असतां हा

माझा विषय आहे; याचा माझा कधीही वियोग होऊं नये अशी किंवा त्याच्या रक्षणाविषयीची जी बुद्धि, तिलाच लोभ हणतात. ह्या-प्रमाणें काम, क्रोध, व लोभ हे तीन दोष सर्वही प्राण्यांना अधो-गतीला नेण्याला व दुःस्वरूप संसार देण्याला कारण होतात. हणून बुद्धिवान् पुरुषानें बुद्धीच्याही पलीकडे असलेल्या आत्म्याकडे अनु-संधान ठेऊन हणजे मनाचा सर्वही ओष निरंतर आत्मचितनाकडे लावून या दोषांचा त्याग करावा.

दानं ब्रह्मार्पणं यत्क्रियत इह नृभिः स्यात्क्षमाक्रोधसंज्ञा ।
श्रद्धास्तिक्यं च सत्यं सदिति परमतः सेतुसंज्ञं चतुष्कम् ॥
तत्स्याद्वंधाय जंतोरिति चतुर इमान् दानपूर्वैश्चतुर्भि-
स्तीर्त्वा श्रेयोमृतं च श्रयत इह नरः स्वर्गतिं ज्योतिराप्तिम्

टीका:—एवं कामक्रोधादिविन्यानिबर्हणेन देवत्वप्राप्तिरित्येतास्मिन्नर्थे सा-
मवेवांक्तं कल्पमात्रसाम संवादयन्नाह -दानार्पणम् । नृभिर्मनुष्यैर्ब्रह्मार्पणं ध्ययी-
क्रियते तद्वानार्पितं प्रोक्तं । तथा या अक्रोधसंज्ञा सा क्षमा प्रोक्ता । तथा
आस्तिक्यं अस्त्येवानेन प्रयोजनार्पितं विश्वासार्पाणी बुद्धिः श्रद्धेत्युच्यते ।
तथा सत्यं सदिति ब्रह्मानं चतुष्टयं मुक्तंः साधनं । अतः एभ्यः परमन्यद्वि-
रुद्धस्वरूपं चतुष्कं सेतुसंज्ञं भवति । अदानं क्रोधः अभद्रा असत्यमिति
यत्सेतुचतुष्टयं तदजंतोः प्राणनः बंधाय भवति । तस्मात्कारणादिमान् पूर्वो-
क्तान् चतुरः सेतुन दानपूर्वैश्चतुर्भिर्स्तीर्त्वा उद्धृत्य नरः पुरुषार्थी श्रेयः अमृतं
स्वर्गतिं ज्योतिराप्तिं च श्रयते प्राप्नोति । श्रेयः मुक्तानांशयं अमृतं देवत्वं
स्वर्गतिं ऊर्ध्वगतिं ज्योतिराप्तिं च प्राप्नोतीत्यर्थः । अत्र श्रुतिः—“ हाउ ३
सेतुंस्नरदुस्नरान् ३ दाननादानं हाउ ३ अहमस्मिन्प्रथमजाक्त्वास्या ३ हाउ ३
सेतुंस्नरदुस्नरान् ३ अक्रोधिन क्रोधं हाउ ३ पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाभाइ ३
सेतुंस्नरदुस्नरान् हाउ ३ अद्रया अभद्रां हाउ ३ योमाददानिसइदेवनावाहाहाउ ३
सेतुंस्नरदुस्नरान् ३ सत्येनातुं हायु ३ अमन्नमहमन्ननदंतमादि ३ हाउ ३
वाएवायतिः एनदमुनंस्वर्गस्य ज्योतिर्गच्छतेतंस्तीर्त्वाचतुराह ” ॥ १९ ॥

अन्वयः—इह नृभिः यत् ब्रह्मार्पणं क्रियते तत् दानं । या अक्रोधसंज्ञा
सा क्षमा । यत् आस्तिक्यं सा श्रद्धा । यत् सत् तत् सत्यं इति प्रोक्तं । अतः
परं चतुष्कं सेतुसंज्ञं (भवति) तत् जंतोः बंधाय स्यात् (इति हेतोः) इमान्
चतुरः दानपूर्वैः चतुर्भिः स्तीर्त्वा इह नरः श्रेयः अमृतं स्वर्गतिं ज्योतिराप्तिं च
श्रयते.

अर्थः—या मृत्युलोकांत मनुष्ये जें ब्रह्मार्पण करितात त्याला
दान, अक्रोध ही संज्ञा ज्याला आहे तिला क्षमा आस्तिक्य

क्षणजे विश्वास त्याला श्रद्धा, त्याचप्रमाणे सत् संज्ञक जें ब्रह्म त्याला सत्य, असें क्षणतात. (हीं चार मुक्तीचीं साधनें आहेत.) ह्यांच्याहून विरुद्ध असलेलीं जीं अदानादिक चार त्यांना सेतु अशी संज्ञा आहे. तीं सर्व प्राण्यांना बंध उत्पन्न करितात. यास्तव ह्या चार सेतूंचें दानादि चार साधनांनीं उलंघन करून पुरुष, मोक्ष, देवत्व, उर्ध्वगति, व सूर्यचंद्रादि ज्योतींची प्राप्ति करून घेतो.

विवरणः—ह्याप्रमाणें कामक्रोधादि दैत्यांचा नाश करून देवत्व-प्राप्ति करून घ्यावी. ह्याविषयीं सामवेदांतील कल्माषसामाचा अनुवाद करून आचार्य क्षणतात—पुरुष ह्या व्यवहारामध्ये ईश्वराला उद्देशून जो द्रव्याचा व्यय करितात, त्याला दान अशी संज्ञा आहे. तसेंच दुसऱ्या प्राण्यांनीं आपणाला कितीही त्रास दिला तरी त्यांच्यावर न रागावणें याला क्षमा असें क्षणतात. तसेंच श्रुति स्मृति आणि आचार्य यांनीं सांगितलेल्या अनुष्ठानाचें अवश्य फल मिळणार, असा विश्वास ठेवणें याला श्रद्धा असें क्षणतात. आणि सत् संज्ञक ब्रह्माला सत्य असें नांव आहे. हीं चार मुक्तीचीं साधनें आहेत. ह्यांच्या विरुद्ध असलेल्या अदान, क्रोध, अश्रद्धा आणि असत्य ह्या चतुष्टयाला सेतु असें नांव आहे. हे सेतुचतुष्टय प्रत्येक प्राण्याला बंध उत्पन्न करिते. या कारणास्तव ह्या चार अदानादिक सेतूंचें दानादिक चार मोक्षसाधनांनीं उलंघन करून पुरुषार्थ प्राप्तीची इच्छा करणारा पुरुष, मोक्ष, स्वर्गलोक, देवत्व (उर्ध्वगति) आणि चंद्र-सूर्यादिक ज्योति, यांची प्राप्ति करून घेतो. परमपूज्य श्रीमच्छंकराचार्यांनीं “ हाउ ३ सेतुंस्तर दुस्तरान् ३ दानेनादानं हाउ ३ ” इत्यादि सामवेदोक्त श्रुतीला अनुलक्षून हा श्लोक लिहिला आहे. त्या श्रुतीचें सर्वही तात्पर्य या श्लोकांत आलें असल्यामुळे ती श्रुति व भाष्य यांचें तात्पर्य विस्तारभयास्तव पुनः दिलें नाहीं. ज्याप्रमाणें सेतु पाण्याच्या प्रवाहाला प्रतिबंध करितो, त्याप्रमाणें हे अदानादिक चार सेतु, अखंडैकरसब्रह्मज्ञानाला प्रतिबंध करितात. यास्तव, ह्या दुस्तर सेतूंचें मोठ्या धैर्यानें उलंघन करून पुरुषार्थप्राप्ति करून घ्यावी. भगवंतांच्या “यत्करोषि यदभासि०” इत्यादि क्षणजे जें करतोस जें

स्वातोस किंवा जेवढी जेवढी झणून क्रिया करितोस तेवढी सर्वही मला अर्पण कर. ह्या वचनाप्रमाणे प्रत्येक पुरुषाने वर्तन केले असता अदानादिक सेतूंचे सहजच उल्लंघन होईल.

अन्नं देवातिथिभ्योर्पितममृतमिदं चान्यथा मोघमन्नं ।
यश्चात्मार्थं विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तस्य ॥
लोकेसौ केवलाघो भवति तनुभृतां केवलादी च यः स्या-
त्यक्त्वा प्राणाभिहोत्रं विधिवदनुदिनं योश्नुतेसोपि मर्त्यः

टीका:—अन्नमिति । अन्नं देवातिथिभ्योर्पितं अन्नं सदमृतं भवति देवेभ्यो वैश्वदेवकर्माणि अतिथिभ्यश्च वैश्वदेवांते समागतेभ्यः अर्पितं यदन्नं तदमृतं भवति इत्यर्थः । अन्यथा एतदकरणे देवतातिथिवचनेन मोघं निष्कलं अन्नं भवति । यश्च आत्मार्थं पिंडपौषणार्थं अन्नं विधत्ते तत्तस्य मृत्युरूपं परिणामे विषोपमं भवति असाक्षात्त्वान् । एवं यः पुमान् केवलं अर्चति केवलादी केवलाघो भवति केवलं अपरुपां भवतीत्यर्थः । अत्र भूतिः—“मोघमन्नं विदत्ते अप्रचेताः सत्यं अर्चीनि वधइत्स तरय । नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी” ॥ २० ॥

अन्वयः—देवातिथिभ्यः अर्पितं इदं अन्नं अमृतं (भवति) च अन्यथा मोघं अन्नं (भवति) यश्च आत्मार्थं विधत्ते तत् तस्य मृत्युरूपं निगदितं । लोके यः केवलादी स्यात् असी तनुभृतां केवलाघः (भवति) च विधिवत् प्राणाभि-होत्रं त्यक्त्वा अनुदिनं यः अश्नुते सः अपि मर्त्यः ।

अर्थः—देव क्रिया अतिथि यांना अर्पण केलेले अन्न अमृत होते. आणि तद्विपरीत अन्न निर्फळ होते. जो केवळ आपल्या स्वतःकरितां अन्न करितो, ते अन्न त्याच्या मृत्युसारखे सांगितले आहे. जो पुरुष ह्या जगामध्ये केवळ स्वतःचें उदर भरणारा असतो त्याला सर्व प्राण्यांमध्ये मूर्तिमंत पापाचा पुतळा असे म्हणतात. तसेच शास्त्रोक्त प्राणाभिहोत्रादि कर्मे न करितां जो प्रतिदिवशीं भोजन करितो तोही मरणाराच असतो.

विवरणः—गृहस्थाश्रमाला अवश्य असलेले पंचमहायज्ञ न करितां “ ये पंचत्यात्मकारणात् ” या भगवद्वचनाप्रमाणे जे स्वतः-करितां अन्न शिजवितात ते पापपुरुष होत असे येथे सांगितले आहे. वैश्वदेवादिक कर्मे करून अतिथिपूजन करून देवांना व

प्राप्त झालेल्या अतिथींना अन्नसमर्पणानें तृप्त करून नंतर अवशिष्ट राहिलेले अमृतसंज्ञक अन्न प्रत्येक गृहस्थानें भक्षण करावें अशी शास्त्रमर्यादा आहे. पण असें न करितां ह्य० “ देवान् भावयतानेन० ह्या देवांपामून प्राप्त झालेल्या पदार्थांनीं देवांची वृद्धि करा ” इत्यादि भगवद्गुणचनप्रमाणें देवतासंतर्पण न करितां, देव व अतिथि यांना फमवून ठेविलें जें अन्न तें निर्फल होय. पुनः जो पुरुष केवळ आपलाच पिंड पुष्ट करण्याकरितां अन्न शिजवितो, तें अन्न तर त्याच्या मृत्यूप्रमाणें होय. कारण त्या अन्नाचा दुसरे कोणासही उपयोग न झाल्यामुळे परिणामी तें अन्न विषासारखें होत असतें. जो पुरुष स्वतः एकटाच भक्षण करित असतो त्याला केवळ पापराशी असें म्हणतात. तसेंच जो पुरुष शास्त्रोक्त पंचमहायज्ञ अग्निहोत्र इत्यादि नित्यकर्म न करितां प्रतिदिनीं भोजन करितो तोही एक दिवस मरणाराच असतो. भगवंतांनींही “ अघायुरिंद्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति । म्हणजे तो इंद्रियतर्पक पापी पुरुष व्यर्थ ह्या जगांत जिवंत रहातो ” असें म्हटलें आहे. ह्या श्लोकांत आचार्यांनीं “ मर्त्य ” हा शब्द सहेतुक योजिला आहे. कारण अग्निहोत्रादिक कर्म, ह्या देहाचा त्याग केल्यानंतर उत्तम लोकप्राप्ति करून देत असतात. पण त्याकरितां दुसऱ्या कोणाला अन्न न देतां स्वतःच उदर जो भरतो तो तरी शेवटीं मरतोच. सारांश शास्त्रविहित अन्नदान न करितां स्वदेह पुष्ट केल्यानें तरी तो अजरामर होतो असें नाही.

लोके भोजः स एवार्पयति गृहगतायार्थिनेन्नं कृशाय
यस्तस्मै पूर्णमन्नं भवति मखविधौ जायतेजातशत्रुः ॥
सख्ये नाऽन्नार्थिने योर्पयति न स सखा सेवमानाय नित्यं
संसक्तायान्नमस्माद्भिमुख इव परावृत्तिमिच्छेत्कदर्यात् २१

टीका:—लोके भोज इति । लोके स एव भोजो हाता यः गृहगतायार्थिने अन्नं अर्पयति । किंभूताय कृशाय हरिद्रपीडिताय । अथ तस्य फलमाह—तस्मै सखे मखाविधौ लौकिके अलौकिके वा यज्ञे अन्नं पूर्णं भवति । तथा भवं हाता अजातशत्रुर्भवति यस्मादन्नदानेन सर्वभूतांतरस्थाः सर्वे देवाः संतुष्टाः भवति अतो वैरिणापि मित्राणि भवतीत्यर्थः । अथ व्यातिरेकमप्याह

—सख्य इति यः पुरुषः अर्थाधिने सख्ये सखिभूताय स्वर्गोपापकाय नार्पयति स सखा न भवति । किंतु पिष्टान एवेत्यर्थः किंभूताय निरर्थं सेवमानाय आश्रिताय तथा संसक्ताय अनन्यशरणाय अनेन सर्वभूतेष्वपि अन्नदानं न करोतीत्युक्तं भवति । अथ याचकोपि अस्मान् कर्ष्यान् कृपणान् विमुख इव पराङ्मुख इव परावृत्तिं इच्छेत् पुनस्तं न याचयेन् अन्ये दातारं गच्छेदित्यर्थः । श्रुतिरपि—“स इद्भोजो यो गृहवेददायन्नक्रामाय चरते कृपाय । अरमस्मै भवति यामहता उता परीषुकुपुते सखायम् ॥ न स सखा यो न ददाति सख्ये सखाभुवे स च मानाय पितृः । अपास्मात्प्रेयाजतपोको अस्ति पूर्णतमन्य-मरणां च इच्छेत् ॥”

अन्वयः—यः कृषाय गृहगताय अर्थिने अन्नं अर्पयति स लोके भोज एव । तस्मै मखविधौ पूर्णं अन्नं भवति अजातशत्रुः (च) जायते । नित्यं संसक्ता-य सेवमानाय सख्ये अन्नाधिने यः अन्नं न अर्पयति स न सखा । अस्मात् कर्ष्यात् विमुखः इव परावृत्तिं इच्छेत् ।

अर्थः—जो पुरुष, कृश होऊन अन्नाकरितां आपल्या घरीं आलेल्या याचकाला अन्न देतो तो भोज (होय). त्याला यज्ञा-मध्ये अन्नाची कर्षी उणीव पडत नाही. व तो अजातशत्रु होतो. (ह्यणजे त्याला कोणी शत्रुही उत्पन्न होत नाही.) तसेच जो सर्वदा आपल्या आश्रयानें रहाणाऱ्या, सेवा करणाऱ्या व अन्नाची याचना करणाऱ्या मित्राला अन्न देत नाही तो त्याचा सखा नव्हे. अशा कृपणापासून याचक विन्मुख झाल्याप्रमाणें दुसऱ्या दात्याकडे जाण्याची इच्छा करितो.

विवरणः—आपल्याकडे कोणीही याचक आला असतां त्याची इच्छा पूर्ण करणारा भोज होय असें “सद्भोजो यो गृहवेददायन्नं” इत्यादि श्रुतीच्या आधारानें सांगतात. जो, दारिद्र्यानें अत्यंत कृश होऊन याचना करण्याकरितां आपल्या घरीं आलेल्या पुरुषाला शरीर स्वास्थ्याकरितां अत्यंत अवश्य असलेलें, अन्न देतो, तो ह्या जग-मध्ये खरा भोज (अन्नदाता) होय. त्याला यज्ञादिक कृत्यांमध्ये कर्षीही अन्नाची तूट पडत नाही. वस्तुतः यज्ञादिक कृत्यांमध्ये अन्नाचा पुरवठा होणें अत्यंत अशक्य असतें. कारण त्यावेळीं कितीही जरी याचक आले तरी विन्मुख होऊं न देतां मिष्टान्न संतर्पणानें यजमानानें त्यांना तृप्त करावें असें विधान आहे. पण अशा प्रसंगीही दात्या पुरुषाला अन्नाची उणीव पडत नाही. तसेच ह्या दाता सर्वही प्राण्यांना यथेच्छ अन्नदान करून त्यांच्या ठिकाणच्या देवतांना

तुम करित असल्यामुळे त्याला कधीच कोणी शत्रु उत्पन्न होत नाही. ह्या व्यवहारांत सुद्धा जो कधी कोणाचा द्वेष किंवा हेवा करित नाही त्याचे पुष्कळ मित्र असतात असा अनुभव आहे. आतां याच्या उलट प्रकार कसा होतो हें दाखवितात. जो पुरुष अन्नाची इच्छा करून सतत सेवा करण्याकरितां आपला आश्रय करून राहिलेल्या आपल्या मित्राला अन्न देत नाही तो जगांत कोणाचाही मित्र होत नाही. तर तो पिशुन होतो. सारांश आपली सेवा करून केवळ आपल्यावरच अवलंबून राहिलेल्या दरिद्री मनुष्याला जो अन्न देत नाही, तो इतरांना काय देणार ? या श्लोकामध्ये अर्थी पुरुषाला उद्देशून ('सख्ये') असं पद घातलें आहे. त्याचा हेतु असा कीं अर्थी पुरुष दात्याला स्वर्ग देत असतो (म्हणजे उत्तम पदप्राप्ति करून देतो) म्हणून तो मित्र होय. पण ह्या कृपण पुरुषापामून इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे याचक विन्मुग्न होऊन आपलें दुष्कृत त्याला देऊन व त्याचें सुकृत घेऊन दुसऱ्या दात्याकडे याचनेस्तव जातो.

“ अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते
स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ”

असें मनुवचनही आहे.

स्वाज्ञानज्ञानहेतू जगदुदयलयौ सर्वसाधारणौ स्तो ।
जीवेष्वास्वर्णगर्भं श्रुतय इति जगुर्हूयते स्वप्रबोधे ॥
विश्वं ब्रह्मण्यबोधे जगति पुनरिदं हूयते ब्रह्म तद्व-
च्छुक्तौ रौप्यं च रौप्येधिकरणमथवा हूयतेन्योन्यमोहात् ॥

टीका:—स्वाज्ञानज्ञानहेतू इति । जगदुदयलयौ स्वाज्ञानज्ञानहेतू स्तः । जगतः नामरूपात्मकस्य चराचरस्योदयः प्रादुर्भावः लयश्च प्रलयः एतौ स्वस्वाज्ञानं च ज्ञानं च स्वाज्ञानज्ञाने त एव हेतवः कारणं ययोस्तौ । स्वज्ञानेनात्मा तथा च आत्माज्ञानाज्जगत्प्रादुर्भावः । तथा आत्मज्ञानाज्जगत्प्रलय इत्यर्थः । एतौ भास्वर्णगर्भं हिरण्यगर्भं मर्बादीकृत्व सर्वजीविषु साधारणौ । हिरण्यगर्भोऽपि स्वस्वरूपं विस्तृत्याहमीश्वरो निर्यतेत्यभिमानं ब्रह्मति तथा प्रादुर्भूतं विश्वाभासं पश्यति । अथ यथा ब्रह्माहमस्मीति स्वरूपे लीनो भवति तथा विश्वाभासविलयः इति श्रुतयो जगुः । एवमेव जीवेष्वापि इति प्रकटवत्प्राह—हूयते इति । स्वप्रबोधे ब्रह्माकारांतःकरणवृत्ती जातायां

विश्वं ब्रह्मणि ह्यवते भ्रमावाहृतिप्रक्षेपवत् भस्मसात्क्रियते तथा देहाभिमानित्वा-
भावात् । अत्रोपे देहाभिमानित्वान् अहमाकारा इवमाकारा वातःकरणवृत्तिस्तदा
इदं ब्रह्म जगति ह्यवते नास्वेवेति क्रियते । तत्र इष्टांतमाह—ब्रह्मिति ।
भ्रमनिवृत्तिकाले शुक्ती रौप्यं ह्यवते । तथा प्रतिभासकाले तु अधिकरणं शुक्तिः
रौप्ये ह्यवते कस्मान्न्योन्यमोहान् शुक्तपज्ञाने रजतोवचः रजताज्ञाने च
शुक्तिरित्यर्थः ॥ २२ ॥

अन्वयः—आस्वर्णगर्भे जीवेषु स्वाज्ञानज्ञानहेतुं जगदुदयलयौ सर्व-
साधारणौ स्तः इति श्रुतयः जगुः । यद्वत् च शुक्ती रौप्यं अधवा रौप्ये अधि-
करणं अन्योन्यमोहात् ह्यवते तद्वत् स्वप्रबोधे विश्वं ब्रह्मणि ह्यवते । अवोपे
पुनः इदं ब्रह्म जगति ह्यवते ।

अर्थः—हिरण्यगर्भापासून सर्वही जीवांचे ठिकाणी, स्वतःचें
अज्ञान व ज्ञान यांच्या योगानें होणाऱें जगाचें उदय आणि प्रलय
सर्वसाधारण आहेत; असें श्रुति प्रतिपादन करतात. ज्याप्रमाणें
एकमेकांविषयी मोह पडल्यानें शुक्तीच्या ठिकाणी रौप्य अथवा
रौप्याच्या ठिकाणी अधिकरणभूत शुक्ति यांचा लय होतो,
त्याप्रमाणें आत्मज्ञान झालें असतां विश्व ब्रह्माचें ठिकाणी लीन
होतें व पुनः स्वतःचें ज्ञान नष्ट होतें त्यावेळीं हें ब्रह्म जगामध्यें
लोपून जातें.

विवरणः—जगाची व्यक्तावस्था व अव्यक्तावस्था म्हणजेच
उत्पत्ति व प्रलय होत; व ते स्वतःचें अज्ञान व ज्ञान यांच्या द्वारा
होत असतात. असें ह्या श्लोकांत आचार्यांनी व्यक्त केलें आहे.
आब्रह्मन्तंभर्षथ सर्वही जीवांना आत्म्याचें ज्ञान व आत्म्याचें
अज्ञान ह्या दोन कारणांनी अवश्य होणारे जगाचे उदय व प्रलय,
सर्वसाधारण आहेत; असें श्रुति प्रतिपादन करतात. आत्म-
ज्ञानाचे योगानें जगाचा लय व आत्म्याचे अज्ञानानें त्याचा उदय
होत असतो. हिरण्यगर्भमुद्धां स्वतःचें स्वरूप विसरून जाऊन मी
ईश्वर आहे; मी ह्या अश्विल मृष्टीचा नियंता आहे; असा अभिमान
वहातो; व त्यावेळीं हें सर्व जग उत्पन्न झालें आहे असें तो पहातो.
तसेंच ज्या वेळीं मी निव्यगुद्धयुद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्म आहे अशा
ज्ञानानें स्वतःच्या स्वरूपामध्यें तो लीन होतो, त्या वेळीं ह्या सर्वे
विश्वाच्या आभासाचाही लय होतो. म्हणजे ज्या वेळीं जीव बहिर्दृष्टि
होतो त्या वेळीं त्याला जगाचा अनुभव येत असल्यामुळे त्याचा

उदय होतो; व ज्यावेळीं जीव अंतर्दृष्टि होतो त्यावेळीं त्याला जगाचा अनुभव येत नसल्यामुळे त्याचा लय होतो असे म्हणतात. असे हे जगाचे उदय व प्रलय सर्व जीवांचे ठिकाणी समानच आहेत. ज्याप्रमाणे शिपी व रुपे ह्यांपैकी एकाचेंही यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळे शिपीच्या ठिकाणी रुप्याचा भास होतो; व त्यावेळीं रुप्यामध्ये शिपीचा लय होतो; पण भ्रमनिवृत्ति झाली असतां भ्रमाला कारण होणाऱ्या शिपीचें ज्ञान झाल्याने पूर्वी भासलेल्या रुप्याचा त्या शिपीत लय होतो. म्हणजे शुक्तीच्या अज्ञानाने रजताचा उदय व तिच्याच ज्ञानाने रजताचा नाश होतो. त्याचप्रमाणे आत्म्याचें ज्ञान झाले असतां ब्रह्माच्या ठिकाणी विश्वाचा लय होतो; व आत्म्याच्या विम्मृतीने तेच अधिष्ठानभूत ब्रह्म जगामध्ये लोपून जाते.

तुच्छत्वान्नासदासीद्गगनकुसुमवद्भेदकं नो सदासीत् ।

किंत्वाभ्यामन्यदासीव्यवत्दृतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्

किंत्वर्वागेवशुक्तौ रजतवदपरो नो विराड् व्योमपूर्वः

शर्मण्यात्मन्यथैतत्कुहकसलिलवार्तिकं भवेदावरीवः ॥२३॥

टीका: - ननु नामरूपात्मकस्य हृदयमानस्य जगतः उपादानकारणं किं स्या-
 र्शितं त्रिचार्थमाणे न तावच्छुद्धस्यानीहस्य ब्रह्मणस्तथात्वमुपपद्यते अथ तद-
 तिरिक्तस्य तथास्वकल्पने किमसद्वा सद्वा कल्पनीयं तत्रार्थं निषेधति—तुच्छ-
 त्वास्ति । तत्र तावज्जगदुपादानकारणं असन्नासीत् कुतःतस्यासतां गगन-
 कुसुमयत्तुच्छत्वान् । अर्थ्यतासत्त्वेन उपादानकारणानर्हेत्वात् । अथ नापि
 भेदकं सद्वाच्यं परमार्थतां ब्रह्मणः सकाशान् अन्यस्य भेदजनकस्यासंभवात् ।
 अतः परिशेषान् सदसद्विलक्षणमासीदित्याह—किंत्विति । आभ्यां सदसभ्यां
 अन्यन् विलक्षणं आसीदित्युक्तं भवति । ननु तर्हि ब्रह्मतिरिक्तं परमार्थस-
 न्मास्तु तथापि व्यवहारसदासीदित्येति चेत्तदपि निषेधति—व्यवहृतीति ।
 तदानीं व्यवहारस्याप्यभावादित्यर्थः । तदानीमिति पदेन सृष्टेः प्राज्ञासीत्
 किन्तु परिशेषान् मध्य एवोत्पन्न इत्युक्तं भवति । ननु तदानीमाकारवन्नास्ति
 तथापि व्योमासीत्तथा महाभूतारब्धो विराडप्यासीत् इति चेत् तदपि
 निषेधति—नो विराट् व्योमपूर्व इति । व्योम पूर्वं कारणीभूतं यस्य स तथा ।
 अथास्तां मध्य एवोत्पन्नं तस्व पृथग्भूतत्वेन ब्रह्मण आवरकत्वं भवेत्तदपि
 हृष्टानेन निषेधति—क्षर्माणं शुद्धे ब्रह्मणि तस्किमावरीवः आब्रूणोतीत्यावरीवः
 आवरकं न भवेदित्यर्थः । किं वन् कुहकसलिलवत् मायया स्थले जलधमशु-
 त्पादयतः कुहकस्यैव जालिकस्य क्षणमुत्पन्नं सलिलं भ्रमनिवृत्तौ सत्यां किं
 स्थलस्यावरणं भवेत् नैव । तद्वत् प्रकृतेपीत्यर्थः ॥ २३ ॥

अन्वयः—गगनकुसुमवत् तुच्छत्वात् असत् न भासीत् भेदकं (च) सत् नो भासीत् किंतु आभ्यां अन्यत् भासीत् । तदानीं श्लोकः व्यवहृति-गतिसन् न भास । किंतु शुक्लौ रजतवत् अर्थाक् एव । अपरः व्योमपूर्वः विराट् नो । अथ शर्मणि भास्मिन् शुद्धकसलिलवत् आवरीवः भवेत् किं (नेत्यर्थः)

अर्थः—(सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी) आकाशातील पुष्पाप्रमाणे तुच्छ असणारे असत् नव्हते व भेद करणारे सत्ही नव्हते. पण ह्या दोघांहूनही अन्य असे होते. व्यावहारिक सत् सुद्धां त्या काळां नव्हते. आकाश व त्याचे कार्य विराट्, ह्यांतीलही कांहीं नव्हते. परंतु शिपेच्या निमित्ताने तिच्या ठिकाणी जसे रुपे भासावे, तसे हे सृष्टीनंतर (सर्वे भासत आहे.) मृगजलाप्रमाणे शुद्ध ब्रह्माला हे जग ह्यांतील काय ? (कधीही नाही.)

विवरणः—ह्या नामरूपात्मक व प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या जगाचे उपादान कारण काय असावे ? असा विचार करूं लागले असतां शुद्ध व निष्क्रिय ब्रह्म कधीही जगाचे कारण होणार नाही; असे वाटते. आतां ब्रह्माहून अन्य असे कांहीं जगाचे कारण असावे अशी कल्पना केल्यास ते सत् (भूत भविष्य वर्तमान काली राहणारे,) किंवा असत् (कांहीं काल भासणारे) आहे; अशी शंका येते. यास्तव त्याचा निर्णय या श्लोकांत केला आहे. ज्या द्रव्याचे कार्य झालेले असते, ते द्रव्य त्या कार्याचे उपादान कारण होय. मातीचा घट माती ह्या द्रव्याने बनविलेला असतो; ह्मणून ती घटाचे उपादान कारण होय. तसेंच ह्या जगाचे उपादान कारण काय असावे ? आकाशाच्या पुष्पाप्रमाणे किंवा मनुष्याच्या शिगा-प्रमाणे कधीही नसणारे असत् (ह्मणजे शून्य) सद्रूपाने भासणाऱ्या जगाचे कारण होऊं शकणार नाही. बरे सत् असे कांहीं जगाचे कारण ह्मणावे तर, सद्रूप असा एक नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव परमात्माच आहे; अन्य कांहींही सत् नाही, असा श्रुतिसिद्धान्त आहे; व जगाचे कारणही सत् आहे असे मानल्यास ते सत् ब्रह्मस्वरूपा-मध्ये भेद पाडीत. ह्मणजे श्रुतिविरुद्ध शुद्ध ब्रह्माहून पृथक् असे एक निराळेच जगाचे कारण सत् आहे असे होऊं लागेल. पण ते इष्ट नाही. ह्मणून ब्रह्मस्वरूपांत भेद पाडणारे सत्ही जगाचे कारण नव्हे. तर सत् व असत् ह्यांहून विलक्षण असे जगाचे कारण आहे. कार्याच्या

पूर्वी कारण असतें; हें सुचविण्याकरितां श्लोकामध्ये 'आसीत्' इत्यादि भूतकालिक क्रियापदे योजून जगाचें पूर्वरूप (कारण) सदसत्पेक्षां विलक्षण होतें असें प्रतिपादन केले आहे. पारमार्थिक सत् जरी पूर्वी नसले, तरि व्यावहारिक सत् तरी तेव्हां असेल असें कोणी क्षण-तांल; क्षणून व्यावहारिक सत्ही जगाच्या उत्पत्तीपूर्वी नव्हतें, क्षणजे त्याकालीं (सृष्टीच्या पूर्वी) व्यवहार नव्हता, व तो ह्या स्थित्यवस्थेमध्येच आहे असें आचार्य 'व्यवहृतिगति०' इत्यादि पदांनीं सांगतात. आतां यावर-जरी कदाचित् साकार असें त्यावेळीं कांहीं नव्हतें तरी, निराकार आकाश व आकाशादि भूतांपासून होणारा विराट् तरी असेल-अशी तार्किक शंका घेतील; म्हणून आकाश, विराट् इत्यादि कांहीं नव्हतें असें अनेक श्रुतींना अनुसरून आचार्यांनीं येथें सांगून ठाविलें आहे. पुनः यावर कोणी-पूर्वी नसून हें जग मध्ये कां उत्पन्न झालेलें असेना पण तें शुद्ध ब्रह्माहून पृथक् अमल्यामुळे त्या ब्रह्माचा आच्छादित तरि करील. ह्य० त्याचें ज्ञान होऊं देणार नाही-असें क्षणल क्षणून, चवथ्या चरणांत त्याचाही निषेध केला आहे. ज्याप्रमाणें मारवाडांतील भूमीवर भ्रमानें जलाचा भास होतो पण तो भ्रम नष्ट झाल्यावर त्या भूमीला तें भासणारें जल आच्छादित करित नाही, त्याप्रमाणें शुद्ध ब्रह्मालाही हें मायेनें कांहीं काल भासणारें जग आवृत करूं शकत नाही.

बंधो जन्मात्ययात्मा यदि न पुनरभूत्तर्हि मोक्षोपि नासी-
द्यद्ब्रान्निर्दिनं वा न भवति तरणौ किंतु दृग्दोष एषः ॥
अप्राणं शुद्धमेकं समभवदथ तन्मायया कर्तृसंज्ञं ।

तस्मादन्यच्च नासीत्परिवृतमजया जीवभूतं तदेव ॥ २४ ॥

टीका:-अथ वस्तुतो ब्रह्मरूपाणामेव जीवानां बंधमोक्षावप्यज्ञानकृता-
वित्बाह-बंध इति । पुनर्जन्मात्ययात्मा जन्मसृष्ट्युरूपो यदि बंधो नाभूत्
तर्हि मोक्षापि नासीत् । तदुक्तम्-'बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न
वस्तुतः' । तयाहितीयस्याभावात्क्रो बद्धः कथं मुच्यत इति । अत्र दृष्टान्ताह-
द्यद्ब्रान्निर्दिनं वा न भवति न युज्यते । कथं तर्हि रान्निदिन-
व्यवहारो भवतीत्याह-एष दृग्दोषः जगच्चभुषां सृष्ट्यां दर्शनदर्शनमेव रान्निदिन-

प्यवहारनिमित्तमापेक्षिकमित्यर्थः । अथ जीवत्वोपाधिविहितमाह—अप्राण-
मिति । अप्राणां ह्यमनाः शुभ इति । शुद्धस्य ब्रह्मणः प्राणसंबन्धाभावात्प्राणं
एकमाहृतीयं तन्मायया कर्तृसंज्ञं हिरण्यगर्भाख्यमभवत् । तस्मादन्धं नासीत् ।
तत्रैवाजया मायया परिवृत्तं सज्जीवभूतं जीवत्वं प्राप्तं न पृथक्स्थिज्जीवांस्ती-
त्यर्थः । अत्र श्रुतिः—“नासदासीन्नोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो नोऽप्योमापरोऽयम् ।
किमावरीवः कुहकस्यदार्ढ्यमभः किमासीद्रहनंगभीरम्” ॥ २४ ॥

अन्वयः—यद्वत् रात्रिः दिनं वा तरणी न भवति किंतु एवः दृग्दोषः ।
तद्वत् जन्मात्ययात्मा बन्धः यदि न अभूत् तर्हि मोक्षः अपि पुनः नासीत्
अप्राणं शुद्धं एकं समभवत् । अथ मायया तत् कर्तृसंज्ञं । च तस्मात् अन्यत्
न आसीत् तत् एव अजया परिवृत्तं जातभूतं (अभूत्) ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे रात्र किंवा दिवस सूर्याच्या ठिकाणी होत
नसून, तो केवळ दृष्टीचा दोष आहे; त्याचप्रमाणे जन्ममरणरूप
बन्ध जर नसला तर मग पुनः मोक्षही नाही. (सृष्टीपूर्वी)
प्राणरहित, शुद्ध व एक असे तत्त्व होते. पुढे मायेने तेच कर्ता
झाले; व त्याच्यापेक्षां अन्य असे दुसरे कांहीं नव्हते. तेच कर्तृ-
संज्ञक तत्त्व मायेने वेष्टित झाल्याने जीव झाले.

त्रिवर्णः—स्वर्गेवर पाहतां ब्रह्मरूप जीवांना बंधही नाही व
मोक्षही नाही. ते केवळ अज्ञानामुळे आत्म्याचे ठिकाणी कल्पित आहेत.
असे ह्या श्लोकांत सांगितले आहे. 'वदो मुक्त इति व्याख्या
गुणतो मे न तत्त्वतः । वद व मुक्त ह्या संज्ञा मला सत्त्वादि गुण-
द्वारा (किंवा गौण वृत्ताने) प्राप्त होनातः त्या मना नव्हत.' ह्या
वचनाप्रमाणे जन्ममरणरूप बंध जेव्हा नव्हता तेव्हा मोक्षही
नव्हता. कारण बंधामुळे मोक्ष होता. कोणीच जर वद नाही
तर मुक्त कोण होणार ? सृष्टीच्या पूर्वी एकच वस्तु असल्यामुळे
व त्याहून अन्य कांहींच नसल्यामुळे वद किंवा मुक्त (माकळा)
तरी कोण होणार ? हीच गोष्ट सूर्याचा दृष्टांत देऊन जागत स्पष्ट
करितात. सूर्याच्या ठिकाणी रात्र व दिवस नसनात ह्य० त्यांचा
सूर्याशी कांहीं संबंध नसतो. पण लोकांना सूर्याचे दर्शन होते त्या
वेळी आतां दिवस आहे असे व त्यांच्या नेत्रांना सूर्य दिसत नाही
त्या वेळी आतां रात्र आहे असे ते म्हणतात. तात्पर्य रात्र किंवा
दिवस हे धर्म सूर्याचे नसतांना लोकांच्या नेत्रदोषाने ते त्याचे
आहेत असे वाटते. तसेच बंध व मोक्ष हे आत्मरूप शुद्ध

ब्रह्माला नसून ते त्यालाच आहेत असें अविद्या दोषानें वाटतें. शुद्ध ब्रह्माचा प्राणांशीं संबंध नसतो झणजे तें क्रियाशक्तिरहित आहे; म्हणूनच त्याला प्राणरहित, शुद्ध व एक अशीं विशेषणें दिलीं आहेत. असें तें अद्वितीय ब्रह्मच स्वाज्ञानसंज्ञक मायेनें हिरण्यगर्भनामक जगत्कर्ता होतें. तात्पर्य पूर्वीं त्याहून अन्य कांहीं नव्हतें; आणि तेंच जन्मरहित मायेनें आच्छादित झालें असतां जीव झालें. सारांश जीवही वस्तुतः त्या शुद्ध तत्त्वाहून पृथक् नाही. केवळ आत्म्याच्या अज्ञानानें जीव, ईश्वर, जग व सर्वे पदार्थ यांचा अनुभव येत असतो; पण तो वस्तुभूत (खरा) नव्हे, प्रातिभासिक आहे. स्वें तत्त्व एक व अद्वितीय असें असून तेंच सत्य (त्रिकालाबाधित) आहे.

प्रागासीद्भावरूपं तम इति तमसा गुढमस्मादतर्क्यं ।

क्षीरांतर्यद्ददंभो जनिरिहजगतो नामरूपात्मकस्य ॥

कामाद्घातुः सिसृक्षोरनुगतजगतः कर्मभिः संप्रवृत्ता-
द्रेतोरूपैर्मनोभिः प्रथममनुगतैः संततैः कार्यमाणैः॥ २५ ॥

टीका:—अथ पूर्वमुक्तं तदानीं जगन्नासीदिति तर्हि पुनः कथमुत्पन्न-
मिथ्याशंकायाह—प्रागासीदिति । जगद्गुपादानभूतं भावरूपं तम इत्यज्ञानं
आसीत् । तेन तमसा जगद्गुढमाच्छादितमस्मात्कारणान्वितकर्म्यं अज्ञायमानं
किंवद् यद्दक्षीरांतर्गतदंभः उक्त्वं क्षीरांतर्गतमानमपि न ज्ञायते तद्वत् । तत
इह अरिमज्ज्ञाने अस्य नामरूपात्मकस्य जगतः जनिः उरपत्तिः । ननु यद्यपि
बीजांतर्गतोवृक्षास्तिष्ठति तथापि कारणसामग्रीव्यतिरेकेण नोत्पद्यते । अत
आह कामादिभिः । सिसृक्षोः स्रष्टुमिच्छतो घातुः परमेश्वरस्य कामादिच्छातः ।
सापि कुत इत्यत आह किंभूताद्घातुः कामान् अनुगतजगतः कर्मभिः संप्रवृ-
त्तान् अनुगतं अनादिस्त्वेन वर्तमानं यज्जगत् तस्य कर्मभिः प्रेरितान् । अथ
तान्नापि कुत इत्याह—रेतोरूपैर्बीजभूतैर्मनोभिः प्रथमं अनादिप्रवाहेणानुगतैः
स्त्रिभिः संततैः कार्यमाणैः निष्पादितैः कर्मभिरित्यर्थः । एतदर्थं श्रुतिरपि—
‘तमभासीत्तमसागूळहृदयप्रकेतंसलिलंसर्वमाहवत् । सुच्छन्नाभ्यपिहसंबरासी-
त्तपस्तन्महिनाजावतैकम् ॥ कामस्तद्वप्रेसमवर्तताधिमनसारेतःप्रथमंबरासीत् ।
सतोषधुमसतिनिरिषद्वह्निप्रसीप्त्वाकववाममीषा’ ॥ २५ ॥

अन्वयः—प्राक् भावरूपं तम इति आसीत् । तमसा गूढं अस्मात् अत-
र्क्यं (किंवत्) यद्वत् क्षीरान्तरं अम्भः । अनुगतजगतः रेतोरूपैः मनोभिः
प्रथमं अनुगतैः संततैः कार्यमाणैः कर्मभिः संप्रवृत्तात् सिद्धोः घातुः कामात्
नामरूपात्मकस्य जगतः इह जनिः ।

अर्थ:—पूर्वी भावरूप अज्ञान होते. बुधांतील पाण्याप्रमाणे अज्ञानाने हे आच्छादित असल्यामुळे अतर्क्य होते व अनादिकालापासून चालत आलेल्या, तसेच अनादिकालापासून प्रवृत्त झालेल्या, आणि प्रवाहाप्रमाणे सतत चालू असणाऱ्या, बीजभूत सृष्टीच्या कर्मांनी प्रेरित झाल्यामुळे सृष्टि करण्याची इच्छा करणाऱ्या प्रजापतीच्या कामनेने नामरूपांनी युक्त असलेल्या ह्या जगाची उत्पत्ति (होते.)

विवरण:—मागच्या श्लोकामध्ये सृष्टीच्या पूर्वी जग नव्हते असे सांगितले; आणि आतां हे व्यक्त जग कसे उत्पन्न झाले? किंवा सृष्ट्युत्पत्तीच्या पूर्वी हे कोणत्या अवस्थेत होते? हे स्पष्ट सांगतात. हे जग व्यक्त होण्यापूर्वी जगाचे उपादानरूप तम या नावाचे अज्ञान होते. त्या तमाने हे जग आच्छादित झालेले होते; व त्यामुळे दुधामध्ये असणाऱ्या उदकाचे जसे ज्ञान होत नाही, तसे जगाचे ज्ञान तेव्हा होत नव्हते. नंतर त्या अज्ञानापासूनच ह्या नामरूपाने व्यक्त होणाऱ्या जगाची उत्पत्ति झाली. ज्याप्रमाणे बीजामध्ये वृक्ष गूढ असतो तरी तो व्यक्त होण्यास भूमि, उदक बीजारोपण करणारा इत्यादि निमित्त कारणे लागतात, त्याचप्रमाणे हे जग तमामध्ये गुप्त असते व ते व्यक्त होण्यास सृष्टीला उत्पन्न करण्याची इच्छा करणाऱ्या प्रजापतीच्या इच्छेची अवश्यकता असते. अनादिकालापासून प्रवृत्त झालेल्या ह्या जगांतील अनंत प्राण्यांच्या कर्मांनी प्रजापतीला जग उत्पन्न करवें अशी इच्छा होते; आणि ती कर्मे बीजरूप, अनादिकालापासून चालत आलेली, सद्रूप व सतत निष्पन्न होणारी अशी असतात. ऋणजे तीच पुनरुत्पत्तीला कारण होतात. हा संसार अनादि असल्यामुळे त्यांतील प्राण्यांची मंचित कर्मेही अनादि आहेत. तीं सद्रूप साक्षी जो आत्मा त्यांच्या आश्रयाने असतात, ऋणून त्यांनाही सद्रूप झटले आहे. प्रवाहरूपाने तीं सारखीं प्रत्येक संसारामध्ये प्रवृत्त होतात; प्रत्येक नवीन जन्मामध्ये नवीन कर्मांची त्यांत भर पडते, व ज्ञानावांचून त्यांचा कधीही क्षय होत नाही ऋणून त्यांना संततैः व कार्यमाणैः अशी विशेषणे दिली आहेत. हा श्लोक श्रीमदाचार्यांनी ' तम आसीत्तमसा गूढमग्रे० ' ह्या श्रुतीच्या आधाराने लिहिला आहे. ह्या श्रुतीच्या भाष्याचे सर्व तात्पर्य येथे देणे चर्चितचर्चण

होईल. कारण त्यांतील बहुतेक भाग वर येऊन गेलाच आहे. यास्तव श्लोकाचा अर्थ विशेष स्पष्ट होण्याकरितां कांहीं भाग येथें घेतला आहे.

श्रुतीमध्ये पूर्वी हें जग नव्हतें असें सांगितलें आहे. पण यावर तार्किक अशी शंका घेतात कीं पूर्वी जर हें जग नव्हतें तर त्याची उत्पत्ति कशी झाली ? व उत्पन्न होणाऱ्या ह्या जगाची उत्पत्ति करणारा कोण ? कारण, कर्ता हें एक कारक आहे; व कारक हा एक कारणाचाच विशेष आहे; व कारण तर अस्तित्वरूपानें कार्योत्पत्तीच्या पूर्वी अवश्य असावेंच लागतें. ह्या शंकेचें निरसन करण्यांमत्तव उत्पत्तीच्या पूर्वीही हें जग एका विशेष रूपानें अमत्तेंच असें श्रुति सांगते. पूर्वी म्हणजे प्रलयकाली ही सर्व आकाशादि भूतें व त्यांच्यापासून होणारे पदार्थ यांना तमानें (अंधकारानें) झांकून टाकिलें होतें. जमा रात्रीतील अंधकार सर्व पदार्थांना व्यापून टाकितो, व त्यामुळें त्यांचें ज्ञान होत नाहीं. त्याचप्रमाणें मायासंज्ञक भावरूप अज्ञानानें आत्म-तत्त्वाला झांकून टाकिलें. याम्मत्तवच त्याला ' तम ' असें ह्मणतात. त्याच कारणभूत तमामध्ये हें सर्व जग गुप्त असतें. त्या तमापासून ह्या नाम व रूप यांनी युक्त असलेल्या जगाचें व्यक्त होणें हीच त्याची उत्पत्ति होय; व हें आत्माच्छादक अज्ञानच त्याची उत्पत्ति करतें. आतां सृष्टि 'उत्पन्न (ह्मणजे व्यक्त) करावी' अशी ईश्वराला इच्छा होते; व ह्या इच्छेला, अनंत प्राण्यांच्या अनंत वासना हेंच कारण होतें. पूर्व कल्पामध्ये प्राण्यांनी केलेल्या कर्मांचें त्यांना फल मिळण्याची वेळ आली कीं कर्माध्यक्ष ईश्वराला सृष्टि उत्पन्न करण्याची इच्छा होते; व त्याच्या इच्छाद्वाराच ही सृष्टि व्यक्त होते. ही गोष्ट अनुभवगम्य आहे; यास्तव साधकांनी अनुभवी पुरुषांपासून ती समजून घ्यावी.

१—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, व अधिकरण हीं सहा कारकें होत. त्यांचा कोणत्याही क्रियानिष्पत्तीशी संबंध असतो. असें व्याकरणामध्ये सांगितलें आहे.

चत्वारोस्याः कपर्दा युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेषा ।
 माया वा पेशला स्यादघटनघटनापाटवं याति यस्मात् ॥
 स्यादारंभे घृतास्या श्रुतिभववयुनान्येवमाच्छादयन्ती ।
 तस्यामेतौ सुपर्णाविव परपुरुषौ तिष्ठतोर्थप्रतीत्या ॥ २६ ॥

टीकाः-मायाया उत्कर्षे वर्णयति-चत्वार इति।अस्याःपूर्वोक्तमायायाःचत्वारः कपर्दाः उत्कर्षाः संति । अथ तानिवाह--युवतिरिति । एषा माया नित्यं नूतना कर्षापि स्थविरा न भवति अतो युवतिर्भवेत् देहादिषार्धकैपि सा तरुण्येवास्ति अयमेक उत्कर्षः । तथा इयं पेशला स्यात् किन्नाम पेशलत्वं अत्राह—पेशला कुशलेत्यर्थः । तद्ववाह यस्मादिति—यस्मात्कारणादियं अघटनघटनापाटवं विक्षेपं कौशलं याति अयं द्वितीय उत्कर्षः । तथेयमारंभे उपक्रमं घृतास्या घृतवन्मृष्टं आस्यं मुखं यस्याः सा तथा यस्य कस्याप्यारंभे मृष्टं वक्ष्याति परिणामे विषोपममित्यर्थः अयं तृतीय उत्कर्षः । अथेयं श्रुतिभववयुनानि श्रुतिभिः उपनिषद्भार्गैः प्रतिपादितानि आत्मज्ञानानि भावरणशक्त्या आच्छादयन्ती अयं चतुर्थ उत्कर्षः तस्यां चतुरुरूपवत्यां मायायां एतौ परपुरुषौ परः परमात्मा पुरुषो जीवः एतौ सुपर्णा पक्षिणाविव तिष्ठतः केन प्रकारेण जानावित्यत आह—अर्थेति । अर्थप्रतीत्या पदार्थभासकत्वेन । माया तिराधानकर्त्री सकलभासकत्वं परमात्मन एवेत्यर्थः ॥ २६ ॥

अन्वयः—अस्याः चत्वारः कपर्दाः (संति) अथ एषा माया नित्यं नूतना (अतः) युवतिः भवेत् । यस्मात् अघटनघटनापाटवं याति तस्मात् पेशला वा । आरंभे घृतास्या स्यात् । एवं श्रुतिभववयुनानि आच्छादयन्ती । तस्यां अर्थप्रतीत्या एतौ परपुरुषौ सुपर्णा इव तिष्ठतः ।

अर्थः—ह्या मायेचे चार उत्कर्ष आहेत (ते असे) ? ही माया नित्य नूतन (तरुणी) असते ह्मणून ही युवति होय. २ ज्या अर्थी ही अत्यंत दुर्घट अशी कृत्ये करिते त्याअर्थी ही अति कुशल आहे. ३ प्रथमतः ही मोठी रमणीय वाटने ४ व उपनिषदांतील प्रतिपादनाला (ही आपल्या शक्तिने) झांकून टाकिते. असल्या ह्या मायेमध्ये दोन पक्ष्यांप्रमाणे जीव व शिव हे दोघे विषय भोगीत रहातात.

विवरणः--ह्या श्लोकांत, पूर्वश्लोकांत सांगितलेल्या तम नांवाच्या ह्या मायेचे चार उत्कर्ष आहेत, असे प्रतिपादन करितात. जी ही माया आपल्या विलक्षण शक्तिने हे सर्व जग निर्माण करून

पुनः त्याचा लय करिते तिचे चार उत्कर्ष (मुख्य गुण) आहेत. १ ही सर्वदा नवी असते. ती कधीच वृद्ध होत नाही; यास्तव तिला युवाति असें विद्वान् ह्मणतात. २ ही फार कुशल आहे. कारण अति दुर्घट व विलक्षण असें कृत्य करण्यांत ही मोठी पटु आहे. ही माया चैतन्य व जड पदार्थ यांचें ऐक्य (तादात्म्य) करून दाखविते. पण हें कृत्य प्रकाश व अंधकार यांचें ऐक्य करून दाखविण्या इतकें विलक्षण व अलौकिक आहे. सारांश वस्तु एकप्रकारची असतां ती भलत्याच प्रकारची करून दाखविण्यांत ही माया फार चतुर असल्यामुळें हिला कुशल असें ह्मणतात. ३ ही सकृद्दर्शनी पुरुषाला मोठी रमणीय वाटते, पण परिणामी त्याला मोठ्या अनर्थात पाडिते. विषय दुःख देणारे असून ते प्रथमतः किती सुखकर वाटतात? पण मोठ्या आनंदानें केलेल्या दुष्कृत्यांचे परिणाम जेव्हां रडत भोगावे लागतात, तेव्हां त्यांचें खरें स्वरूप समजतें. ही सर्वदा आपल्या मोहक रूपानें सर्व प्राण्यांना मोह पाडून आपल्या अधीन करून घेते; व नंतर त्यांना जन्ममरणगर्तेत (खड्ड्यांत) लोटते. यास्तव हिला वृतास्या (तुपानें माखलेल्या तोंडाप्रमाणें रमणीय दिमणारी) असें ह्मणतात. ४ उपनिषद्वागामध्ये सर्वत्र जो उपदेश व प्रतिपादन केलेले आहे त्याला आवरण घालून ह्मणजे आपल्या मोहक रूपानें प्राण्यांना भुलवून "उपनिषदांतील सर्व प्रतिपादन खोटें आहे त्यांत कांहीं तथ्य नाही, ती सर्व पोटभरू ठक ब्राह्मणांची जगाला फसविण्याची विद्या आहे " असें भासविते. असे हे हिचे चार उत्कर्ष असून दोन पक्षी ज्याप्रमाणें एका वृक्षाचा किंवा एका शाखेचा आश्रय करून राहतात; त्याप्रमाणें जीव व शिव हे दोघे विषयांचा अनुभव घेत हिचा आश्रय करून रहातात. माया जड असल्यामुळें ती कोणत्याही पदार्थांचें ज्ञान करून देत नाही, तर अंधकाराप्रमाणें सर्व पदार्थांना झांकून टाकीत असते; व परमात्मा चिद्रूप असल्यामुळें सर्व पदार्थांना प्रकाशित करितो. (ह्य० त्यांचें ज्ञान करून देतो.) प्रथम उत्कर्षानें ह्या मायेचें सर्वदां एक रूप, द्वितीय उत्कर्षानें हिची विक्षेपशक्ति, तृतीय उत्कर्षानें हिचें मोहकत्व व चतुर्थानें हिची आवरणशक्ति व्यक्त करून दाखविली आहे. अंधाच्या रात्री पुढें असलेला वृक्ष मुळीच दिसत नाही; हें आवरण,

व तो अंधुक दिसत असल्यामुळे हा कोणी पुरुष किंवा पिशाच आहे असे वाटते हा विक्षेप. झणजे पदार्थांचे मुळीच ज्ञान न होऊं देणे याला आवरण व तो मुळपदार्थांहून भलताच कांहीं पदार्थ आहे असे भासविणे याला विक्षेप असे झणतात. माया आपल्या आवरणशक्तीने आत्म्याचे स्वरूपज्ञान होऊं देत नाही; व विक्षेपशक्तीने देह हाच आत्मा आहे असे किंवा तो सुखी आहे, दुःखी आहे, कुशल आहे असे भासविते. जीव हा भोग भोगणारा व शिव भोग भोगविणारा होय. मायेच्या योगानेच हे दोन भेद झाले आहेत. शुद्ध चैतन्याला ही माया जीव बनविते व ह्या मायाकृत जीवांचा कर्मफलदाता ईश्वरही हिच्या मुळीच ते चैतन्य होते.

एकस्तत्रास्त्यसंगस्तदनु तदपरोज्ञानसिंधुं प्रविष्टो ।
विस्मृत्यात्मस्वरूपं स विविधजगदाकारमाभासमैक्षत् ॥
बुद्ध्यांतर्यावदैक्षद्विसृजति तमजा सोपि तामेवमेक-
स्तावद्विप्रास्तमेकं कथमपि बहुधा कल्पयति स्ववाग्भिः ॥

टीका—इदानीं जीवपरमात्मनां परमार्थतः एकत्वमाह एक इति । तत्र तयोः सुषुप्त्यांमध्ये एकः परमात्मा असंगोऽस्ति तदनु तदपरो जीवः अज्ञान-सिंधुं प्रविष्टः स च आत्मस्वरूपं विस्मृत्य विविधजगदाकारं आभासं प्राप्ति-भासिकं ऐक्षत् दृष्टवान् । ततः बुद्ध्या निश्चयात्मिकया अंतः यावदैक्षत्तावत् अजा माया तं जीवं विस्जति तथा सोऽपि जीवः तां मायां विस्जति । अंत-दृष्ट्या विचार्यमाणे उभयोरसंपर्शोऽग्यं इत्यभेवानुभूयते । तर्हि सुषुप्त्यकल्पना कुत इत्यत आह—विप्रा इति । तमेकमेवात्मानं विप्राः श्रुतिज्ञाः कथयः सिद्धय-बोधोपदिश्यवहनिविधये वाग्भिः अनेकधा कल्पयन्ति नानुभवत इत्यर्थः । एत-दर्थं श्रुतिः—“अतुष्कपर्शयुवतिः सुषुप्ताद्यनप्रतीकावयुनानिवर्गते । तस्यांसुषु-प्तावृषणा निषेदतुर्यत्ररेवावधिरेभासधेयं । एकःसुषुप्तःससमुद्रनाविवेशसहस्र-विश्वंभुवनंविचष्टे” इति ॥ २७ ॥

अन्वयः—तत्र एकः असंगः अस्ति । तदनु तदपरः अज्ञानसिंधुं प्रविष्टः । सः (न) आत्मस्वरूपं विस्मृत्य विविधजगदाकारं आभासं ऐक्षत् । यावत् बुद्ध्या अंतर् ऐक्षत् तावत् तं अजा विस्जति सः अपि तां (विस्जति इति अनुभवति) एवं एकः तावत् (अस्ति तथापि) विप्राः तं एकं कथं अपि स्ववाग्भिः बहुधा कल्पयन्ति ।

अर्थ:—त्या दोघांपैकी शिव कोठेही भासत नाही; पण त्याच्याच सारखा असणारा दुसरा जो जीव तो अज्ञानसागरांत बुडाला आहे. तो स्वतःचेंच स्वरूप विसरून नानाप्रकारच्या आकारांनी युक्त असलेला हा जगाचा भास पाहू लागला. पण (ह्या जगदाकारावरून क्षणभर लक्ष्य काढून) तो आपल्या ह्या हृदयांत जो बुद्धिद्वारा पाहू लागला तो ही माया जीवाला उत्पन्न करिते व जीव हिला उत्पन्न करितो (असें ह्याला दिसले.) ह्याप्रमाणें तो एकच असतांना ब्राह्मण त्या एकाच विषयी कशी तरी आपल्या वाणीनें अनेक प्रकारची कल्पना करितात. (म्ह० तो एक असतांना त्याच्या ठिकाणीं अनेकत्वाचा आरोप करितात.)

विवरण:— जीव व परमात्मा हे व्यवहारतः भिन्न भिन्न भासले तरी परमार्थतः ते एकच आहेत; असें ह्या श्लोकांत सांगितलें आहे. पश्यांप्रमाणें मायेचा आश्रय करून रहाणाऱ्या त्या जीवशिवापैकी शिव कोठेच आसत नाही तो मायेला स्वाधीन ठेऊन भोक्त्यांना कर्मफलें देत अमृतोः व वस्तुतः त्याच्याच सांग्वा असणाऱा दुसरा जीव अज्ञानममुद्रात बुडून व्याकुल होतो. तो स्वतःचेंच स्वरूप विसरून जाऊन नानाप्रकारच्या व विलक्षण आकृतीच्या ह्या जगाचा अनुभव घेऊं लागतो. म्ह० ह्या बाह्य अनात्मभूत सृष्टपदार्थांमध्येच तो गर्क होऊन राहतो. त्याला स्वतःचें भानही नाहीसें होऊन जड पदार्थांतीलच एकाद्याला 'हा मी' असें खोटेच समजतो. पण देववशात् एकाद्रे वेळीं वैषयिकदृष्टि सोडून अंतर्दृष्टीनें व सूक्ष्म बुद्धीनें जर आपल्या अंतःकरणांतच काय भरलें आहे ह्याचा त्यानें विचार केला, तर माया जीवाला निर्माण करिते व जीव मायेला उत्पन्न करितो (म्ह० माया ज्याला केवळ कल्पनेनें बनविते तो, व ती स्वतः ज्याच्या अधारानें आहे तो, असें हे दोघे पृथक् नसून एकच आहेत) असा त्याला अनुभव येतो. मायेचा व जीवशिवांचा खरोखर कांहींच संबंध नाही, असें त्यांना निश्चयपूर्वक कळून आल्यानें चित्स्वरूपांत जीव व शिव असा खंड नसून तें अखंड एक रूपानें आहे असा त्याला दृढ प्रत्यय येतो. वस्तुतः अशी जरी स्थिति आहे तरी वेदवेदांगपारंग विद्वान् ब्राह्मण, शिष्यांना बोध होण्यासारखा शब्दव्यवहार करितां यावा म्हणून, केवळ

शब्दांनी त्या एकच असणाऱ्या परमात्म्याला अनेक नावे देऊन त्याचा अनेक रूपे आहेत अशी कल्पना करितात; पण ते खरे नव्हे. ह्या व मागच्या श्लोकांत, भगवान् आचार्यांनी 'चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा० विचष्टे' इत्यादि श्रुतीचा अर्थ, स्पष्टपणे आणिला आहे.

नायाति प्रत्यगात्मा प्रजननसमये नैव यात्यंतकाले ।
यत्सोखंडोस्ति लिंगं मन इह विशति प्रव्रजत्यूर्ध्वमर्वाक् ॥
तत्कार्यं स्थूलतां वा न भजति वपुषः किंतु संस्कारजातै-
स्तेजोमात्रा गृहीत्वा व्रजति पुनरिहायाति तैस्तैःसहैव ॥

टीका—अथ जन्ममरणानुबंधनास्य स्वरूपत्वं वर्णयति—नेति । प्रजननसमये गर्भाविर्भावो सति प्रत्यगात्मा नायाति गर्भे न विशति । अथतःकाले देहावसानसमये न याति न गच्छति । यद्यः आत्मा अत्यंडः अपरिच्छिन्नं स्मि यतः प्रवेशनिर्गमो हि परिच्छिन्नस्यैव भवतः । तर्हि लोके जन्ममरणादिव्यवहारः कस्येव्याह—लिंगमिति । लिंगं पंचदशकलापितं मनः इह लोके ऊर्ध्वं देवलोके अर्वाक मनुष्यलोके वा गर्भे विशति तथा प्रव्रजति च न प्रत्यगात्मा । अथ तद्विगदहंपितं मनः वपुषः स्थूलदेहस्य कार्यं कृशतां स्थूलतां पुष्टत्वं वा न भजति रोगाद्युपहर्ता कृशता तथा पादत्वं पुष्टत्वं वा न भजति । एवं मन्मनः वपुषः उत्क्रान्ती पूर्वसंस्कारजातैः तथा तेजोमात्राः प्रत्येक इंद्रियैः सह प्राणान् गृहीत्वा व्रजति गच्छति । तथा पुनरुत्पत्तिसमये तैस्तैः संस्कारजातैः सह इह गर्भे आयाति ॥

अन्वयः—प्रत्यगात्मा प्रजननसमये न आयाति । अनकाले च न एव याति । यन् सः अखण्डः अस्मि । इह उर्ध्वं अर्वाक वा लिंग मनः विशति (तथा च) प्रव्रजति । तत् वपुषः कार्यं स्थूलतां वा न भजति । किंतु संस्कारजातैः सह तेजोमात्राः गृहीत्वा व्रजति पुनः इह तैः तैः सह एव आयाति ।

अर्थः—सर्वान्तर्यामी आत्मा उत्पत्तिकाली येन नाही, व मरणसमयी जातही नाही. कारण कीं तो खण्डरहित आहे. ह्या व्यवहारांत, देवलोकीं किंवा मनुष्यलोकीं, पंधरा कलांनी युक्त असलेले मनच गर्भामध्ये शिरते (व शरीर टाकून) जाते. ते मन देहाच्या कृशतेने किंवा स्थूलतेने कृश किंवा स्थूल होत नाही. पण (ते मन मरणसमयी पूर्व) सर्व संस्कारांसह दशेंद्रियें व प्राण यांतील सूक्ष्म तेजें खेचून घेऊन जाते; व पुनः

जन्मकाली त्या त्या वासना व इन्द्रियादिकांचीं सूक्ष्म तेजें घेऊनच गर्भात तें येतें.

विवरणः—जन्ममरणद्वारा विचार केला तरी सुद्धा जीव हा पृथक् नसून स्वरूपभूतच आहे; असें आतां वर्णन करितात. प्राणी जन्मास येतो त्यावेळीं आत्मा कोणीकडून तरी येऊन गर्भात प्रवेश करितो व मरणसमयी तो शरीर सोडून कोठें तरी जातो असें सर्व प्राकृत मनुष्यांना वाटण्याचा संभव आहे, पण वस्तुतः तसें होत नाही. कारण ब्रह्मरूप आत्मा आकाशाहूनही अति सूक्ष्म व अति विस्तृत आहे. सर्व भूतांना आधार असणारें आकाश, सर्वाहून विस्तृत व सूक्ष्म असल्यामुळे, जर चलनवलन करूं शकत नाही; तर मग त्याहून अति विस्तृत व सूक्ष्म असणारें ब्रह्म कोठें जात नाही किंवा कांढून येत नाही हें काय सांगावें? जाणें, येणें, स्तब्ध राहणें, इत्यादि क्रिया परिमित (माप करितां येण्यासारख्या, आकारयुक्त) वस्तूच्या ठिकाणीं संभवतात. सारांश आत्मा सर्वव्यापी असल्यामुळे कोठें जात नाही व येत नाही. ऊर्ध्वलोकीं किंवा अधोलोकीं जन्म घेतांना वासना, आणि पांच प्राण व दहा इंद्रिये, यांसह मन (अंतःकरण) गर्भात प्रवेश करितें व तेंच मरणकालीं देह सोडून जातें. तें लिंगदेहात्मक मन रोगादिकांनीं देह कृश झाला तरी कृश होत नाही; व रसायनादि पौष्टिक औषधींच्या योगानें तो पुष्ट झाला तरी तें पुष्ट होत नाही. ह्य० कृशता, पुष्टि, दृढता इत्यादि धर्म देहाचे आहेत मनाचे नव्हेत. देहत्याग करण्याची वेळ आली असतां मन, अनेक जन्मांतील संचित व प्रस्तुत जन्मांतील क्रियमाण वासना, यांसह इंद्रिये व प्राण यांचीं तेजें (त्यांतील ती ती शक्ति) घेऊन निघून जातें; व पुनः जन्माच्या वेळीं तेंच सर्व पूर्वसंस्कार व तेजोमात्रा (इंद्रियादिकांच्या शक्ति) यांसह गर्भात प्रवेश करितें.

आसीत्पूर्वं सुबंधुर्भृशमवनिसुरो यः पुरोधः सनाते-
र्बाह्यात्कूटाभिचारात्स खलुमृतिमितस्तन्मनोगात्कृतांतं
तद्भाताश्रौतमंत्रैः पुनरनयादिति प्राह सूक्तेन वेद-
स्तस्मादात्माभियुक्तं ब्रजति ननु मनः कर्हिचिन्नांतरात्मा २९

टीका—अथ प्रवेशनिर्गमो मनस एव संभवतो नात्मन इत्यत्र ऋक्यास्त्रीबां
श्रुतिमाख्यादिकापूर्विकां संवाहयति—भासीदिति । सुबंधुनामा अवनिसुरो
ब्राह्मणः पूर्वं भृशमत्यर्थं सर्वोत्कर्षणासीन् । किंभूतः समातेः पृथ्वीभुजः पुरोधः
पुरोहितः । अथ खल्विति भूयते स ब्राह्मणान् ब्रह्मकृतात्कूटाभिचारात्कापट्येन
रक्षितादिभिराचाराख्यबोगान्मृतिमितः मरणं प्राप्तः तन्मनः कृतांतं यमलोक-
मगाम् । अथ तस्य सुबंधोः भाता भ्रौतमंत्रैः कृत्वा तन्नतं मनः पुनरनबन् अनीत-
वान् इति सूक्तेन वेदः प्राह । तस्मात्कारणादात्माभियुक्तं आत्मप्रतिबिम्बाभियुक्तं
सन् मन एव व्रजति परंस्वंतरात्मा न व्रजति । एतन्मूलभूता श्रुतिरपि अष्टमाष्टके
“यत्ते यमवैवस्वतमनोजगामदूरकं । तत् भावतं वामसीहभवावजीवसे” ॥ २९ ॥

अन्वयः—पूर्वं अवनिसुरः सुबंधुः भृशं भासीत् । यः समातेः पुरोधः ।
स खलु ब्राह्मयात् कूटाभिचारात् मृतिं इतः । तन्मनः कृतांतं अगात् । तद्भाता
भ्रौतमंत्रैः (तत्) पुनः अनयत् इति वेदः सूक्तेन प्राह । तस्मात् आत्मा-
भियुक्तं मनः ननु व्रजति अंतरात्मा कर्हिचित् न (व्रजति)

अर्थः—पूर्वीं सुबंधु नांवाचा कोणी एक प्रसिद्ध ब्राह्मण होता.
तो सनाति राजाचा पुरोहित (उपाध्याय) असे. तो ब्राह्मणांनी
केलेल्या कपटारूपप्रयोगाने मरण पावला. त्याचे मन यमाकडे
गेले. नंतर त्या सुबंधूच्या भ्रात्यांनी भ्रौत मंत्रांनी त्याच्या मनाला
परत आणिले. असे वेदाने सूक्ताने सांगितले आहे. तस्मात्
आत्मप्रतिबिम्बयुक्त मन मरणकार्त्वी जाते. अंतरात्मा कर्धीही
जात नाही.

भिवरणः—आत्मा गर्भामध्ये कोट्टूनही येऊन प्रवेश करित
नाही व मरणकार्त्वी शरीरानून कोठे निघूनही जात नाही. तर ते
सर्व मन करित असते. याविषयी ऋग्वेदांतील आख्यायिका-
(गोष्ट)रूप श्रुतीचा अनुवाद भगवान् आचार्यांनी यथे केला आहे.
ऋग्वेदाच्या आठव्या अष्टकामध्ये “ यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम
दूरकं” इत्यादि श्रुतीमध्ये अशी आख्यायिका आहे की, पूर्वी सनाति
नांवाच्या एका राजाच्या गृही बंधु, मुबंधु, श्रुतबंधु, आणि विप्र-
बंधु असे चार भाऊ उपाध्ये होते. त्यांनी राजाच्या सांगण्यावरून
त्याच्या शत्रूचा नाश होण्याकरिता अनेक उपाय केले; पण ते
शत्रूचे हनन करणारे अभिचारक कर्म मात्र करित ना. झणून
त्या राजाने त्यांच्यावर बहिष्कार घातला; आणि दुसऱ्या दोघां कपट-

पट्टना पुरोहित केलें. त्यामुळें बंधु इत्यादिक चबघेही आते क्रुद्ध होऊन राजाचेंच हनन करण्यास प्रवृत्त झाले. ही गोष्ट त्या मायावी पुरोहितांना समजली असतां त्यांनीं अभिचारक कर्म करून सुबंधु नांवाच्या पुरोहिताला मारिलें. पण त्याच्या आत्यांनीं त्याला पुनः जिवंत करण्याकरितां “यत्ते यमवैवस्वतं०” इत्यादि पूर्वनिर्दिष्ट श्रुतिमंत्रानें प्रयत्न केला. त्या मंत्राचा अर्थ असा—“हे सुबंधो जें तुझें मन सूर्यपुत्र यमधर्माकडे दूर गेलें आहे, त्या तुझ्या मनाला ह्या लोकामध्यें रहाण्याकरितां व व्यवहार करण्याकरितां (आह्मी) परत फिरवितां.” याप्रमाणें त्या तिन्हीं बंधूंनीं मंत्रद्वारा उपाय केले असतां तो सुबंधु पुनः जीवंत झाला. ह्या श्रौत कथानकाला उद्देशून आचार्यांनीं हा श्लोक केला आहे. वेदामध्यें अभिचारक कर्म सांगितलें आहे. त्या कर्मानें ब्राह्मण लोक कधीं कधीं आपल्या शत्रूवर कपटान्त्र प्रयोग करित असत. परंतु उपनिषदांनीं त्या कर्माचा, मद्यपान, कलंज (कलिंगड) भक्षण, ब्राह्मणहनन इत्यादिकांप्रमाणें, निषेध केला आहे. अभिचारक कर्म निषिद्ध असल्यामुळें प्रथमतः राजाच्या आज्ञेप्रमाणें सुबंधु करीना; पण राजानें बहिष्कृत केलें असतां त्याला क्रोध येऊन तो प्रयोग राजावरच करण्यास तो सिद्ध झाला. पण राजाच्या नूतन पुरोहितांस ही गोष्ट समजतांच त्याच अभिचारक कर्मानें त्यांनीं सुबंधूला मारिलें; व त्याच्या बंधूंनीं त्याचें मन यमलोकाहून परत आणिलें. सारांश अंतरात्मा जन्मकालीं किंवा मृत्युसमयीं कोठेही जात येत नसून, गति (जाणें) व आगति (येणें) ही केवळ मनालाच आहेत.

एको निष्कंप आत्मा प्रचलति मनसा धावमानेन तस्मि-
स्तिष्ठन्नप्रेथ पश्चान्न हि तमनुगतं जानते चक्षुराद्याः ॥
यद्वत्पाथस्तरंगैः प्रचलति परितो धावमानैस्तदंतः ।
प्राक्पश्चादस्ति तेषां पवनसमुदितैस्तैः प्रशांतैर्यथावत् ३०

टीका -- इहानीं चलनादिधर्मा मनस एव नाश्वन इति सर्वावति-एक इति ।
एकोऽहो निष्कंपः कर्मेशून्बोपि आत्मा धावमानेन मनसा सह प्रचलति तथा
तस्मिन्मनसि भवि तिष्ठन् भवे पुरतः पश्चाच्च वर्तते । तदेवंविधमात्मानं भव-

गतं अंतर्गतं अपि चक्षुराद्याः न जानते न जानन्ति इंद्रियागोचरत्वान् । तत्र
दृष्टान्तमाह-बद्धिति । यद्वत्पाथः उदकं परितोधावमानं तरंगैः प्रचलति तथा
तेषां तरंगाणां अंतःप्राक् पथान् च पार्थोस्ति । किंबूतैः तरंगैः पवनसमुद्रितैः
वायुनात्पन्नैः एवं मायामयैर्इन्द्रियैरप्यात्मा । अथ तैः प्रशांतैः साक्षिर्यथावत् प्रकृ-
तिरर्थं पाथ एवास्ति तद्वचन्मापि ॥ ३० ॥

अन्वयः-एकः निष्कंपः आत्मा धावमानेन मनसा (सह) प्रचलति (तथा) तस्मिन्
(अपि) निष्ठन मनः अथ अप्रे पथान् च (वर्तते) तं अनुगतं चक्षुराद्याः नहि
जानते । (किंवत्) यद्वत् पाथः पवनसमुद्रितैः परितः धावमानं तरंगैः प्रचलति ।
तेषां अंतः प्राक्पश्चात् (च) तत् अस्ति । तैः प्रशांतैः यथावत् (तद्वत् आत्मापि)

अर्थः-ज्याप्रमाणे उदक, वायुमुळे उत्पन्न होणाऱ्या घ
चोहोंकडे धांवणाऱ्या तरंगांच्या योगाने हालते, पण त्या तरंगां-
मध्ये त्यांच्या अलीकडे व पलीकडे तेंच असते, आणि तरंग
शांत झाले असनाही ते पूर्वीप्रमाणे होत; त्याचप्रमाणे एक व
चलनरहित असा हा आत्मा धांवणाऱ्या मनासहवर्तमान
जातो; तसेच तो त्या मनामध्ये असून त्याच्या पुढे व मागेही
असतो. ह्याप्रमाणे तो आत्मा मनाच्या अगदी बरोबर असतो
तरी चक्षुरादिक वृत्ति त्याला जाणीत नाहीत.

विवरणः-चलनादिक धर्म मनाचे आहेत, आत्म्याचे नव्हेत
असे ह्या श्लोकांत मागितले आहे. निष्क्रिय व एक असा हा आत्मा
धांवणाऱ्या मनासह धांवत अगत्यामारता वाटतो. त्याचप्रमाणे तो
मनामध्ये स्वतःच्या प्रतिविवरूपाने रहात असून त्याच्या मागे व
पुढे किंवा उत्पत्तीच्या पूर्वी व नाशानंतरही असतो. ह्याप्रमाणे जरि तो
मनाला कधी सोडीत नाही तरी, चक्षुरादिक वृत्ति त्याला जाणीत
नाहीत. कारण तो बाह्य व अंतर् अशा दोन्ही इंद्रियांहून अतीत आहे.
क्षणजे इंद्रियादिकांना त्याचे ज्ञान होणे शक्य नही. “ यच्चक्षुषा न पश्य-
ति येन चक्षुश्चि पश्यति ” क्षणजे नेत्राने ज्याचे दर्शन घेतां येत नाही
परंतु नेत्रामध्ये पहाण्याची शक्ति ज्याच्यामुळे आहे; इत्या-
दि अनेक श्रुति याला प्रमाण आहेत. वस्तुतः तो निष्क्रिय आहे तरी
मनामुळे तोच चलनादिक क्रिया करित आहे असे वाटते. हीच गोष्ट उ-
दकाचा दृष्टान्त देऊन स्पष्ट करितात. वायुमुळे उत्पन्न होणाऱ्या तरंगांच्या
योगाने उदकच सर्वत्र धांवत आहे असे वाटते; व त्या धांवणाऱ्या तरंगां-

मध्ये, त्यांच्या उत्पत्तीपूर्वी व नाशानंतर (किंवा पुढे मार्गे) उदकावांजून विचारवानाला अन्य कांहींच दिसत नाही; आणि तरंग शांत झाले असतांही तें स्वतःच्या रूपानेंच पूर्वीप्रमाणें असतें. तसेंच मायामय इंद्रियादिकांच्या योगानें आत्मा व्यवहार करित असल्यासारखा वाटतो; पण तरंगांप्रमाणें इंद्रियादिक शांत झाली असतां तो पूर्ववत् शांतिरूप होतो.

एकाक्यासीत्प पूर्वं मृगयति विषयानानुपूर्व्यांतरात्मा ।
जाया मे स्यात्प्रजा वा धनमुपकरणं कर्म कुर्वस्तदर्थम् ॥
क्लेशः प्राणावशेषैर्महदपि मनुते नान्यदस्माद्गरीय-
स्त्वेकालाभेऽप्यकृत्स्नो मृत इव विरमत्येकहान्याकृतार्थः ३१

टीका — इतानी जीवस्य बाह्यरूपानुवृत्ति निरूपति-एकाकीति । सौतरा-
त्मा पूर्वं एकाकी आसीत् । अतः परं आनुपूर्व्या अनुक्रमेण विषयान्मृगयति
गवदयति । अथानुपूर्व्याह-प्रथमं जाया मे स्यात्ततः प्रजा मे स्यात् ततस्त-
त्त्वज्ञानार्थं धनं वित्तं मे स्यात् । अथ तदर्थं वित्तप्राप्त्यर्थं प्राणावशेषैः क्लेशै-
कर्म कुर्वन् एवं धनार्थावश्यप्राप्तौ अस्माद्विषयावश्यम् महत् अपि गरियः श्रेष्ठं
न मनुते । एतं बहुविषयांशो एकविषयालाभे सति अकृत्स्नो भूत्वा मृत इव वि-
रमति विरामं प्राप्नोति तथा एकहान्या प्राप्तस्य नाशेन अकृतार्थो भवति ।
अथ मृतं भूति - " आत्मवैश्वमप्रभासीत् एकएवसो कामयत जायामेभ्याव्य-
प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथकर्म कुर्वीयस्येतावान्मेकामानेस्वस्य नाताभूयांविदत्त
सस्मादप्येतत्तर्काकीकामयते जायामस्याव्यप्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथकर्म कुर्वी-
यति सत्त्वावश्येतेषामेकैकंन प्राप्तं त्यक्त्वा इव तावन्मन्यते तस्या कृत्स्नता " ॥३१॥

अन्वयः—सः अतरात्मा पूर्वं एककी आसीत् (अतः परं प्रथमं) मे
जाया स्यात् प्रजा उपकरण धन वा (इति) आनुपूर्व्या विषयान् मृगयति । प्राणा-
वशेषैः क्लेशैः तदर्थं कर्म कुर्वन् अन्यत् महत् अपि अस्मात् गरीयः न मनुते ।
एकालाभेऽपि अकृत्स्नः सन् मृत इव विरमति (तथा) एकहान्या अकृतार्थः (भवति)

अर्थ-हा अंतरात्मा पूर्वी एकटाच असतो. नंतर प्रथम मला
स्त्री असावी मग पुत्र व्हावा व त्यानंतर संसाराचें साधन जें
धन तें मिळार्थें भशा अनुक्रमानें विषयांना हुडकितो (त्यांच्या
विषयी संकल्प करितो.) धन मिळविण्यास्तव प्राण व्याकुळ
होईतों क्लेश सहन करून कर्म करितो; व दुसरी एकादि मोठी
घस्तुही ह्या विषयांजून अधिक आहे, असें मानित नाही. ह्यापै-

की एकादा विषय न मिळाला तरी मी अपूर्ण आहे (असें समजून) मृतपुरुषासारखा स्तब्ध होऊन बसतो; व एकाद्या विषयाची हानी झाली तर हा अकृतार्थ होतो.

विवरणः—प्रथमतः हा अंतरात्मा एकटाच असतो. त्यावेळीं स्त्री, पुत्र इत्यादिक विषय त्याच्यापार्शी नसतात. पुढें प्रथमतः माझा विवाह व्हावा अशी तो इच्छा करितो. नंतर मला पुत्र असावेत अशी त्याची भावना होते. नंतर त्या सर्वांच्या निर्वाहाचें साधन, व व्यवहारांत अवश्य लागणारें जें धन तें मिळावें अशी तृष्णा उत्पन्न होते, व तें धन मिळविण्याकरितां मरे मरे तों क्लेश भोगूनही सेवा, कृषि (शेतकी), वाणिज्य (व्यापार) इत्यादि कर्म करितो, व हे भना-दिविषय प्राप्त झाले असतां आत्म्यासारख्या महद्गुणधर्मी त्यांपुढें त्याला महत्त्व वाटत नाही. ह्याप्रमाणें स्त्रीपुत्रधनादिक अनेक विषयांपैकी बहुतेक मिळून एकादाच न मिळाल्यास तो आपणाला अपूर्ण समजतो. (अतृप्त होतो.) उदाहरणार्थ एकाद्या गृहस्थास स्त्री व पुत्र असून वित्त नसलें किंवा स्त्री व धन असून पुत्र नसला अथवा पुत्र व धन असून दैवयोगानें स्त्री नष्ट झाली तर तो हाय! हाय! माझा सर्वस्वी घात झाला, माझें घर बसलें इत्यादि प्रकारांनीं आक्रोश करितो. सारांश विषयप्राप्ति होऊन त्यांपैकी एकाद्याचा नाश झाला तरी हा स्वतःला अभागीच समजतो; व इच्छिलेल्या अनेक विषयांपैकी एकादा न मिळाला तरी अतृप्त असतो. ह्या श्लोकाला “आत्मैवेदमग्र आसीत् एक एव सो कामयत” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति आधार आहे; व त्या श्रुतीचा सर्व अर्थ वर स्पष्ट झाला आहे.

नासीत्पूर्वं न पश्चादतनुदिनकराच्छादको वारिवाहो
दृश्यः कित्वंतरासौ स्थगयति स दृशं पश्यतो नार्कबिम्बम् ।
नोचेदेवं विनार्कं जलधरपटलं भासते तर्हि कस्मा-
त्तद्वद्विश्वं पिधत्ते दृशमथ न परं भासकं चालकं स्वम् ॥३२

टीकाः—अविद्याया आवरणशक्तिमेव विविच्य प्रपंचयति-नासीदिति ।
वारि वहतीति वारिवाहः मेघः अतनुदिनकराच्छादको भवति न तनुरतनुर्नहान्

लोकव्यवप्रकाशको यो दिनकरः दिवसे प्रमृत्तकरः सूर्यस्तथाच्छादको भवति । अथ तस्याच्छादकत्वमानरालिकं न प्रवाहपरंपरागतमित्याह-नासीदिति । मेघः प्राकृष्टकालात्पूर्वं प्रीष्मं नासीत् । अथ पश्चान् शरत्कालेऽपि नासीत् । एव-
मेवंविधा मेघः सूर्यं पश्यतो जनस्य दृशम्ब स्थगयति आकृणाति नार्कविषं
तस्य मेघावप्याभिनः कर्मप्रसारशालिवादिष्यथः । एवं सूर्यपि लोके सूर्यो
निष्पन्न इति प्रतीतिः प्रातिभासिकीत्याह-नोत्थेदिति । एवमुक्तप्रमेयं नोत्थे-
त्सूर्य एव आच्छादित इति चेत्तर्हि अर्कं विना जलधरपटलं सूर्यावरकी-
भूतं मेघपटलं कस्माद्भासते सूर्यस्य घनपटलेन तिरोहितत्वान् । घनपटलं
कस्मान् प्रकाशानात् जायते सूर्यस्याच्छिन्नत्वेन प्रकाशकत्वानर्हत्वादिष्यथः ।
तथा च सूर्यं पश्यतो जनस्य घनपटलेन दृष्टेवावृता न सूर्यः । एतद्दृष्टान्ताव-
ष्टमेन भूमिदलस्यापि सूर्यावरकत्वं तद्वदेवत्यर्थः । अथ यदर्थमेतदुपक्रान्तं
नवाह तद्वर्जितं । तद्वदन्तरात्पञ्च विश्वमापि पश्यतो दृशं दृष्टिमेव पिपथते न
परं ब्रह्मस्वरूपमाच्छादयति । तर्हि कथं न दृश्यत इत्याशंक्य इदयत् एवे-
त्याह । किभूतं परं ब्रह्म स्वभासकं चालकं च स्वशब्देन विश्वं तस्याभासकं
चालकं च येन विश्वजस्तु विश्वपाभाति तथा येन चालति सर्वद्यवहारं
करति तत्परं ब्रह्म कथमाच्छादितुं शक्यते ब्रह्मव्यतिरेकेण तस्य भासक-
चालकमितराभावात् । तथा च जगदाकारादिमध्यावसानेषु वर्तमानं ब्रह्मैव सत्यं
रुद्रज्ञानाद्विज्ञा जगदाकारः शुक्तिरजसव्यप्रातिभासिक इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

अन्वयः—धारिवाहः अतन्दिनेकराच्छादकः (भवति) सः पूर्वं न
आसीत् पश्चान् च न (आसीत्) किन्तु अर्को अंतरा दृश्यः । सः पश्यतः दृशं
स्थगयति अर्कविषं न (स्थगयति) एवं नोचिन् तर्हि अर्कं विना जलधरपटलं
कस्मान् भासते ! तद्वत् विश्वं दृशं पिपथते । अथ परं भासकं चालकं स्वं न ।

अर्थः—मेघ अन्यंत विस्तीर्णं सूर्याला झांकून टाकितो. तो
पृथी नसतो घ मागूनही नसतो. तर हा कांहीं काल मध्येच
दिसतो. तो पहाणाऱ्यांच्या दृष्टीला आच्छादित करितो; सूर्य-
विशाला आच्छादित करित नाही. कारण असे जर नाही तर
मेघसमुदाय सूर्याचाचून अन्य कोणत्या प्रकाशानें दिसतो?
त्याप्रमाणेच हें विश्व लोकांच्या दृष्टीला झांकते. पण सर्वथेष्ट,
सर्वांचा भासक, सर्वांचा चालक, असा जो आत्मा त्याला
झांकित नाही.

विवरणः—ह्या श्लोकांत आचार्यांनी आवरणशक्तीचें स्पष्टीकरण केलें
आहे. हा सूर्य स्वर्ग, मृत्यु आणि पाताळ ह्या तिन्ही लोकांना प्रकाश

देणारा आहे. त्याअर्थी तो मेघापेक्षां किती तरी पटीने मोठा असला पाहिजे. परंतु मेघ अशा प्रचंड सूर्यालाही झांकून टाकितोसा दिसतो. तो वर्षाकालापूर्वी ग्रीष्मर्तूत नसून पुढे वर्षाकालानंतर शरत्काली सुद्धां नसतो; तर तो वर्षातूमध्ये मात्र दिसत असतो. असा हा मध्येच कांहीं काल दिसणारा मेघ. सूर्याकडे पहाणाऱ्या लोकांच्या दृष्टींना आच्छादित करितो, परंतु मेघापेक्षां सूर्य किती तरी विस्तृत असल्यामुळे त्याला आच्छादित करित नाही. असें आहे तरी मेघानें सूर्याला झांकिलें, अशी जी प्रतीति लोकांना येते, ती भ्रममूळ आहे. कारण सूर्यच जर खरोखर मेघांकडून आच्छादित झाला असता, तर मेघ दिसलेच नसते. कारण, सूर्याच्या प्रकाशावांचून नेत्रांना कोणत्याही पदार्थाचें ज्ञान होत नाही. तसेंच उत्पत्तीच्या पूर्वी व नाशानंतर हें जग नसून मध्येच कांहीं काल व्यक्त होतें; व तें आत्मस्वरूपाकडे पहाणाऱ्या लोकांच्या दृष्टींना झांकून टाकितें. पण आत्मस्वरूपाला झांकित नाही. ह्यणजे सूर्य व त्याकडे पहाणारा पुरुष यांच्यामध्ये मेघ येऊन पुरुषाची दृष्टि जशी आवृत होते, त्याप्रमाणेंच ब्रह्म व प्राणी यांच्यामध्ये हें नश्वर विश्व येऊन, प्राण्यांची दृष्टि आवृत झाल्यामुळे त्यांना तें दिसत नाही. ह्यणजे नश्वर विश्वाच्या परीकडे दुसरी सत्स्वरूप अशी कांहीं वस्तु आहे अशी त्यांना कल्पनाच होत नाही. पण तेवढ्यावरून हें परब्रह्मस्वरूप नाही असें कधीही ह्यणनां येणार नाही. कारण आपला स्वतःचा व्यवहार त्याच्याच सत्तेमुळे होतो व हें विचित्ररूप जगही त्याच्याच सत्तेमुळे भासतें, तर अशा ह्या सर्वचालक परमात्म्याला हें भ्रामक जग परमार्थतः कधीं तरी आच्छादित करील काय? सर्वभासक ब्रह्मच आच्छादित झाल्यास सर्व व्यवहाराचाच लोप होईल. सारांश जगाचा आदि, मध्य व अंत ह्या तिन्ही अवस्थांमध्ये असणारें ब्रह्मच सत्य आहे, आणि त्याच्याच अज्ञानामुळे उत्पन्न होणारा हा जगाचा आकार शुक्तिरजताप्रमाणें केवळ प्रातिभासिक आहे.

पण ते स्वप्नांतील राज्य खोटे आहे असे तो समजत असल्यामुळे 'मी आतां राज्यभ्रष्ट झालों' असे मानून कधीही रडत बसत नाही. हीच गोष्ट भाषास्त्री एका दृष्टांतानें स्पष्ट करितात. स्वप्नामध्ये चांडालस्त्री-गमन, मद्यपान, ब्रह्मवध इत्यादि पातके करणारा पुरुष जागा झाल्यावर पातक...नार्थ प्रायश्चित्त घेण्यास पात्र होत नाही; व त्याला स्वाप्तिक पातक मिथ्या आहे असे वाटत असल्यामुळे खेदही होत नाही. त्याचप्रमाणें जाग्रदृशेंत केलेला सर्व पापपुण्यरूप व्यवहार स्वप्नांतील व्यवहाराप्रमाणेंच जर प्राणी विसरेल, तर तो स्वप्नांतील पापपुण्याप्रमाणेंच ह्या जागृतीतील पापपुण्यात्मक व्यवहारानेंही लिप्त होणार नाही. कारण ते स्थूल व्यवहारही खोटे आहेत असे तो मानीत असतो. श्रीभगवानांनीही 'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि० सर्व कर्मे ब्रह्मसमर्पण करून व त्यांविषयी आसक्ति सोडून जा ती करितो, तो पद्मपत्र जसे उदकानें लिप्त होत नाही, तसा पापानें लिप्त होत नाही' असे म्हटलें आहे.

स्वप्नावस्थानुभूतं शुभमथ विषमं तन्मृषाजागरेस्या-
ज्जाग्रत्यां स्थूलदेहव्यवहृतिविषयं तन्मृषा स्वप्नकाले ॥
इत्थं मिथ्यात्वमिद्धावनिशमुभयथा सज्जते तत्र मूढः ।
सत्येतद्भासकेस्मिन्निह हि कुत इदं तन्न विद्मो वयं हि ॥

टीकाः--अथ जाग्रदवस्थानुभूतं शुभमथ विषमं तन्मृषाजागरेस्या-
स्वप्नावस्थायामनुभूतं राज्यभोगेष्टप्राप्त्यादि तथा विषमं व्याघ्रभक्षणानि तन्मृषं
जागरे मृषा भवति । अथ जाग्रदवस्थायां स्थूलदेहव्यवहृतिविषयं शुभमिष्टाक्षणा-
दिसर्वभोगसुखं तथा विषमं आधिभ्याधिजनितमयाननादुःखं तस्वप्नकाले
सर्वे मृषा भवति । इत्थं मुना प्रकारेणाभयथापि अनिशं निरंतरं मिथ्यात्व-
सिद्धौ सत्यां तत्र मूढः यः सज्जते अनिनिवेशं करोति तत्कस्मात्कारणाग्नि
वयं न विद्यः ॥ ३४ ॥

अन्वयः—स्वप्नावस्थानुभूतं यत् शुभं अथ विषमं तत् जागरे मृषा स्यात् ।
जाग्रत्यां यत् स्थूलदेहव्यवहृतिविषयं तत् स्वप्नकाले मृषा स्यात् । इत्थं

उभयथा मिथ्यात्वसिद्धौ इह हि भस्मिन् एतत्मासके सति अनिशं तत्र मूढः
सम्पद्यते । तदिदं कृतः इति वयं न विप्रः हि ।

अर्थः—स्वप्नावस्थेमध्ये अनुभाविलेले शुभ किंवा अशुभ
विषय जाग्रदावस्थेत खोटे ठरतात. तसेच जाग्रतीमध्ये जे
स्थूल देहाच्या व्यवहारातील विषय ते स्वप्नामध्ये खोटे ठर-
तात. ह्याप्रमाणे दोन्ही प्रकारांनी विषय मिथ्या आहेत असे
सिद्ध होऊन, त्या दोन्ही अवस्थांचा भासक हा अंतरात्मा येथे
प्रत्यक्षसिद्ध असतांही, मूढ पुरुष सतत विषयांच्या ठिकाणी
आसक्त होतो. पण हे असे कां होतें हे आम्हांला कळत नाही.

विवरणः—आतां ह्या चवतिसाव्या श्लोकामध्ये जाग्रत् व स्वप्न
ह्या दोन्ही अवस्था भ्रममूलक आहेत; असे आचार्य प्रतिपादन
करितात. स्वाप्तिक राज्यप्राप्ति इत्यादि इष्ट भोग व व्याघ्राने भक्षण
करणे, सर्प दंश हाणे, इत्यादि अनिष्ट भोग त्या अवस्थेमध्ये जरी
सुखदुःख देत असले तरी जाग्रतीत ते खोटे आहेत असा मनाचा
निश्चय होतो. तसेच जाग्रतीत स्थूल देहद्वारा प्राप्त होणारे मिष्टान्न-
भोजन, स्त्रीपुत्रधनादिप्राप्ति इत्यादि इष्ट, व शरीरपीडा व
मानसिकव्यथा इत्यादि अनिष्ट भोग स्वप्नावस्थेत खोटे ठरतात.
सारांश ह्या दोन्ही अवस्था खोल्या आहेत, असे सिद्ध झाले असतां,
व त्या दोन्ही अवस्थांचा प्रकाशक (क्षणजे ज्ञान किंवा स्मरण करून
देणारा) आत्मा प्रत्यक्ष प्रत्ययाला येत असतां मूर्ख पुरुष विषयाम-
ध्ये कां आसक्त होतात हे आम्हांला मुळीच समजत नाही.

जीवंतं जाग्रतीह स्वजनमथ मृतं स्वप्नकाले निरीक्ष्य ।
निर्वेदं यात्यकस्मान्मृतममृतममुं वीक्ष्य हर्षं प्रयाति ॥
स्मृत्वाप्येतस्य जंतोर्निधनमसुयुतिं भाषते तेन साकं ।
सत्येवं भाति भूयोल्पकसमयवशात्सत्यता वा मृषात्वम् ॥

टीका:—अथैतदेव सोशाहरणं विकल्पवति—जीवन्तमिति । इह लोके जाग्रदवस्थायां जीवन्तं स्वजनं अथेवानीं स्वप्नकाले वृत्तं निरीक्ष्य भक्तस्मात् निर्वेदं दुःखं वाति प्राप्नोति अथवा जाग्रत्यां वृत्तं विपन्नं स्वजनं स्वप्नकाले अवृत्तं जीवन्तं वीक्ष्य हर्षं वाति । अनेन जाग्रदवस्थामृतं स्वप्नकाले वृत्त्या भवतीति वक्षितम् । अथ तत्र तदस्मरणेनाम्बधा प्रतीवत इति चेत्तत्रापि—स्वप्नवति । एतस्यां जाग्रत्यां वृत्तस्य जंतोर्निधनं स्मृत्वापि अथवा जीवतः भद्रमुक्तिं जीवन्तं स्मृत्वापि तेन सह भावते वाताः क्रयवति । तथा वृत्तेन सह दीनालापं करोति तथा च स्वप्नकालेपि स्मरणवतोपि वृत्त्यास्वप्नतीतिर्भवतीति वृत्तितं । एवं सति जनक्यामिध्वानुभूतौ सत्त्वामपि स्वप्ने वृत्त्यास्वप्नतीतिर्जाग्रत्यां च सत्त्वस्वप्नतीति-लोकानां क्रयमुत्पद्यत इत्यत आह—मृत इति । भूयोल्पकसमवयवघातं सत्त्वता वृत्त्यास्वं वा भाति भासते न तत्त्विकं भूत्वांश्चाल्पकश्च तौ च तौ समवो च तद्घातं जाग्रत्याधिरकालमस्ति । तत्र वृत्त्यानुसंधानान् सत्त्वस्वं भासते स्वप्नसु भूयोल्पकसमवयवघातं वृत्त्यास्वं भासते । विचार्यमाणे तावदुभयोरपि असत्त्वस्वमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

अन्वयः—इह जाग्रति जीवन्तं स्वजनं अथ स्वप्नकाले मृतं निरीक्ष्य भक्तस्मात् निर्वेदं याति । (अथवा जाग्रत्यां) मृतं अमुं अमृतं वीक्ष्य (स्वप्नकाले) हर्षं प्रयाति । एतस्य जंतोः निधनं स्मृत्वा अपि (अथवा जीवतः) असुयाति स्मृत्वा अपि तेन साकं भावते (तथा मृतेन सह दीनालापं करोति) एवं सति भूयोल्पकसमवयवघातं सत्त्वता वृत्त्यास्वं वा भाति ।

अर्थः—ह्या जाग्रदवस्थेत आपल्या एकाद्या जीवन्त असलेल्या आत्ताला स्पर्शांत मृत पाहून एकाएकी मनुष्य शोक करू लागतो, किंवा तसेच जाग्रत्कालीं मेलेल्या आत्ताला स्वप्नांत जीवन्त पाहून तो हर्ष मानितो. ह्या प्राण्याच्या (स्वप्नांतली) मरणाचे ह्याला जाग्रतांत स्मरण असूनही, त्याच्याशी बोलतो तसेच जाग्रतांत मृत झालेल्याला स्वप्नांत जीवन्त पाहिल्याचे स्मरण असूनही त्याच्या विषयी दीनालाप (खेद) करितो. असे असतांही पुष्कळवेळ भासणें व थोडावेळ भासणें यांच्या योगानें एक अवस्था सत्य व दुसरी खोटी असें भासतें.

विवरणः—मागच्या श्लोकांत निर्दिष्ट केलेलीच गोष्ट आणखी एक दृष्टान्त देऊन स्पष्ट करितात. व्यवहारामध्ये एकादा पुरुष आपल्या जीवन्त आत्ताला स्वप्नामध्ये मृत पहातो; आणि त्या स्वप्नावस्थेमध्येच त्या आमा-विषयी आक्रोश करितो. तसेच खरोखर मृत झालेल्या मनुष्याला स्वप्नांत जीवन्त पाहून मोठा आनंद मानितो. पहिल्या दोन चरणांत जाग्रदवस्थे-

तील विषय स्वप्नांत मिथ्या कसे ठरतात हे दाखविले आहे, आतां बांबर कदाचित् कोणी-त्या मरणाचे अथवा जीवंतपणाचे स्मरण नसल्यामुळे असे भ्रामक ज्ञान होते असे झणतील झणून “स्मृत्वा०” इत्यादि पुढील चरणांत सांगतात. जागा झाल्यावर ज्या मनुष्याला स्वप्नामध्ये मृत पाहिले होते त्याच्याशी, त्याच्या मरणाचे स्मरण असूनही, भाषणादि सर्व व्यवहार करितो. झणजे त्याला स्वप्नांतील गोष्टी खोऱ्या आहेत असे निश्चयाने माहित असते. तसेच खरोखरच मृत झालेल्या मनुष्याला हा स्वप्नांत जीवंत पहातो, व जागा झाल्यावर त्याला त्या स्वप्नाची आठवण असली तरी पूर्वी प्रमाणेच त्या मृताविषयी रडत बसतो. हा प्रमाणे दोन्ही प्रकारांनी स्वप्न व जाग्रति मिथ्या आहेत असा अनुभव येत असूनही स्वप्नांतील विषयांची अगदी थोडावेळ प्रतीति येत असल्यामुळे ते मिथ्या, व जाग्रदवस्थेतील विषयांचा बराच वेळ पर्यंत अनुभव येतो झणून ते सत्य असे लोक मानितात. कारण एका स्वप्नांत जी वस्तु आपण पाहिली तीच दुसऱ्या स्वप्नांतही पाहावयास सांपडेल, किंवा तीचें निदान स्मरण होईल, असाही नियम नाही. पण जाग्रदवस्थेमध्ये आपण एकदां ज्याचा अनुभव घेतला त्याच विषयाचा पुनः काही काल अनुभव घेतां येतो. किंवा निदान प्रस्तुत देह आणि आत्मा यांचा संबंध असेपर्यंत त्याचें स्मरण तरी अमर्ते. झणून स्वप्नाला मिथ्या व जाग्रतीला सत्य असे आर्क्षी भ्रमानें झणतो. परंतु सूक्ष्म दृष्टीने विचार करूं लागले असतां त्या दोन्ही अवस्था मिथ्याच आहेत असे प्रत्ययाला येते. ३५

स्वप्नस्त्रीसंगसौख्यादपि भृशमसतो या च रेतश्च्युतिः स्या-
त्सादृश्यात्तद्वदेतत्स्फुरति जगदसत्कारणं सत्यकल्पम् ॥
स्वप्ने सत्यः पुमान्स्याद्युवतिरिह मृषैवानयोः संयुतिश्च ।
प्रातः शुक्रेण वस्त्रोपहृतिरिति यतः कल्पनामूलमेतत् ३६

टीका:—इशानीमसद्रुपाशानकं विश्वमपि सति सद्दृष्टांतमाह—स्वप्नेति ।
असतः भाष्यमानासपि स्वप्नस्त्रीसंगसौख्याद्रेतश्च्युतिः द्युक्रानो भवति ।

साहसबाध्यावहारिकसत्त्वान्साहसस्कारणं जगत् सत्यकल्पं स्फुरति । नामैक-
 र्थेण नामग्रहणवत् । असत् सदसद्विलक्षणं अविद्याकर्म कारणं यस्य तदसत्का-
 रणं एवैवमिदं जगत्सत्यकल्पं स्फुरति ननु सत्यं सुषुप्तावस्तमितत्वान् । अथ
 दृष्टान्तेन दार्ष्टान्तिकसिद्धिमाह—स्वप्नइति । स्वप्न इति स्वप्ने पुमान् सत्यः युवतिः
 स्त्री मृषा च परमनवोः स्त्रीपुरुषयोः संयुतिः सुरतमपि मृषा तथा
 प्रातर्जग्द्व्यवस्थायां शुक्लेण रेतसा वस्त्रोपहृतिः प्रत्यक्षसिद्धा । एवमात्मा सत्यः
 स्त्री माया असत्त्वा तद्व्यवृत्तिः संबंधः आध्यात्मिकः अतएव मृषा । तस्माज्जातं
 जगत् व्यवहारं सत्यं वनः सर्वं कल्पनामूलं काल्पनिकामर्थैः ॥ ३६ ॥

अन्वयः—मृशं च असतः अपि स्वाप्नस्त्रीसंगमौह्यात् या रेतश्च्युतिः स्यात् ।
 तद्वत् असत्कारणं एतत् जगत् सादृश्यात् सत्यकल्पं स्फुरति । स्वप्ने पुमान् सत्यः
 स्यात् इह युवतिः अनयोः संयुतिः च मृषा एव (परंतु) प्रातः शुक्लेण वस्त्रोपहृतिः
 (प्रत्यक्षसिद्धा) इति यतः (तस्मात्) एतत् कल्पनामूलं ।

अर्थः—अगदीं खोट्या अशा स्वप्नांतील स्त्रीसंगसौख्या-
 पासूनसुद्धां रेतारखलन होतें. त्याचप्रमाणें ज्याचें कारण खोटें
 आहे असें हें जग वरील दृष्टांताप्रमाणेंच असल्यामुळें खरें
 असल्यासारखें भासतें. स्वप्नामध्ये पुरुष (भोक्ता) मात्र
 खरा असतो. स्त्री, व त्या स्त्रीपुरुषांचा संग हीं दोन्हीं खोटींच
 असतात; परंतु प्रातःकालीं शुक्राच्या योगानें घस्त्र मलिन झाले-
 लेलें आपण प्रत्यक्ष पाहतों. असें आहे त्याअर्थीं हें सर्व कल्पना-
 मूल आहे.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकांत, ह्या विश्वाचें उपादान कारण जरी
 असत् आहे तरी हें विश्व व्यावहारिक मन्य कर्म हें दृष्टांतानें स्पष्ट
 करितात. स्वप्नांतील स्त्रीसंग खोटा असतो. परंतु त्याचा परिणाम मात्र
 सत्यत्वानें अनुभवाला येतो. त्याचप्रमाणें हें जग व्यावहारिक मन्य अम-
 ल्यामुळें त्याचें कारण जरी असत् आहे तरी तें सत्य असल्यासारखें भासतें.
 यें असत् क्षणजे सदसद्विलक्षण अविद्या; आणि सत् क्षणजे अनुभ-
 वाला योग्य अशीं सर्व व्यक्त सृष्टि असा अर्थ करावा. जग हें सत्य
 असल्यासारखें भासतें असें झटलें आहे; केवळ 'सत्य आहे' असें
 झटलेलें नाही. कारण सुषुप्ति(निद्रा)अवस्थेमध्ये त्याचा अस्त होत
 असतो; क्षणून तें परमार्थ सत्य नव्हे. तर तें व्यावहारिक सत्य आहे. पुढील
 श्लोकार्थांत दृष्टांताप्रमाणेंच दार्ष्टान्तिक(जग)आहे असें सिद्ध करितात.

स्वप्नामध्ये पुरुष सत्य असून स्त्री व संभोग हीं खोटीं असतात; व प्रातःकालीं जागृत झाल्यावर त्याला शुक्रलिप्त वस्त्र प्रत्यक्ष दिसते. तसेंच आत्मा सत्य असून स्त्रीस्थानीय माया असत्य आहे; व त्या दोषांचा संबंध आरोपित असल्यामुळे खोटा आहे आणि त्यापासून उत्पन्न होणारे जगत् व्यावहारिक सत्य आहे. सारांश हें सर्वही काल्पनिक आहे. यांत पारमार्थिक सत्यत्वाचा गंधही नाही. ३६॥

पश्यंत्याराममस्य प्रतिदिवसममी जंतवः स्वापकाले ।
पश्यत्येनं न कश्चित्करणगणमृते मायया क्रीडमानम् ॥
जाग्रत्यर्थव्रजानामथ च तनुभृतां भासकं चालकं वा ।
नो जानीते सुषुप्तौ परमसुखमयं कश्चिदाश्चर्यमेतत् ॥३७॥

टीका:—अथावस्थानवेत्त्वनुभूतमानं आत्मानं केपि न विचिन्वंतीस्वाश्चर्य-
माह-पश्यंतीति । अमी जंतवः जीवाः प्रतिदिवसं स्वापकाले अस्व परमात्मन
आरामं क्रीडां पश्यन्ति परंस्वैनमात्मानं कश्चिन्न पश्यति । किंभूतमात्मानं करण-
गणमृते बाह्येंद्रियव्यतिरेकेणापि मायया स्वप्नदेहेन्द्रियाविरूपया क्रीडमानं ।
अथास्तां तानन्मीदृशवशास्वप्नावस्थायां । जाग्रत्यामपि तनुभृतां चालकं तथार्थ-
व्रजानां भासकं प्रकाशकं निरंतरं न पश्यति । तथा सुषुप्तौ परमसुखमयं एवं-
विधं परमात्मानं केपि न जानति इत्येतन्महेश्चर्यमित्यर्थः ॥ ३७ ॥

अन्वयः—अमी जंतवः प्रतिदिवसं स्वापकाले अस्य आरामं पश्यन्ति (परंतु)
करणगणं ऋते मायया क्रीडमानं एनं न कश्चित् पश्यति अथ जाग्रति अर्थव्रजानां
भासकं तनुभृतां च चालकं वा (न पश्यति तथा) सुषुप्तौ परमसुखमयं कश्चित् नो
जानीते एतत् आश्चर्यं ।

अर्थः—हे सर्व प्राणी प्रत्येक दिवशीं निद्रित झाले असतां
ह्या आत्म्याची क्रीडा (स्वप्नावस्थेंतील व्यवहार) पहातात;
परंतु बाह्येंद्रियांचें सहाय घेतल्याशिवाय स्वप्नांतील देहेन्द्रिय-
रूपी मायेच्या योगानें व्यवहार करणाऱ्या ह्या आत्म्याला
कोणीही पहात नाहीत. तसेंच जाग्रतीतही, सर्व विषयसमू-
हाचा भासक व सर्व प्राण्यांचा चालक, अशा आत्म्याला
कोणी पहात नाही; (आणि पुनः तसेंच) सुषुप्तीमध्ये (म्हणजे
स्वप्नरहित निद्रावस्थेंमध्ये) अत्यंत सुखमय अशा आत्म्यालाही
कोणी पहात नाही हे केवढेंही आश्चर्य आहे ! !

विवरणः—आतां तिन्ही अवस्थांमध्ये आत्म्याचा प्रत्येकाला अनुभव येत असूनही त्यांचे कधी कोणी विवेचन करित नाही; ह्याविषयी श्रीमत् आचार्य आश्चर्य प्रदर्शित करितात. तिन्ही अवस्थेत आत्म्याचा, स्थूल व सूक्ष्म व्यवहाराने व अत्यंत आनंदवृत्तीने सर्वांना अनुभव येत असूनही त्याला कोणी जाणित नाहीत. इतकेच नव्हे, तर त्याच्याविषयी विचार करण्यासही कोणी तयार होत नाहीत. फार काय पण कित्येक ह्या लौकिक संपत्तीने व विद्वत्तेने मोहित होऊन सर्वांचा नियामक असा हा परमात्मा आहे किंवा नाही ह्या विषयीच साशंक असतात; हे केवढे अज्ञान आहे ? ॥३७॥

स्वप्ने मंत्रोपदेशः श्रवणपरिचितः सत्य एष प्रबोधे ।
स्वप्नादेव प्रसादादभिलषितफलं सत्यतां प्रातरेति ॥
सत्यप्राप्तिस्त्वसत्यादपि भवति तथा किं च तत्स्वप्रकाशं ॥
येनेदं भाति सर्वं चरमचरमथोच्चावचं दृश्यजातम् ३८

टीकाः—ननु ज्ञापदवस्थायामपि स्वप्नदृष्टान्तं मृषात्वेन प्रोच्यमाने तस्यां गुरुमुखादुपनिषद्विचारादिना यां ब्रह्मबोधः सांप्र मृषा भवति ततो ब्रह्मापि बंध्यापुत्रवदसद्रूपं स्यादित्याशंक्याह—स्वप्न इति ॥ ३८ ॥

अन्वयः—स्वप्ने मंत्रोपदेशः श्रवणपरिचितः सन् एषः प्रबोधे सत्यः (भवति) तथा स्वप्नात् प्रसादान एव अभिलषितफलं (प्राप्तं) प्रातः सत्यतां एति । तथा (च) सत्यप्राप्तः नृ असत्यात् अपि भवति । किंच येन इदं सर्वं चरं अचरं अथ उच्चावचं दृश्यजातं भाति तत् स्वप्रकाशं (अस्ति)

अर्थः—स्वप्नांतील (गुरुंचा) मंत्रोपदेश कर्णगोचर झाल्याने जागृत झाल्यावर प्रातःकाली तो सत्य होतो. (जशाचा तसा आठवतो.) तसेच स्वप्नांत (ईश्वर) प्रसादाने प्राप्त झालेले इष्ट फल सकाळी खरे ठरते. त्याअर्थी असत्यापासून सुखां सत्याची प्राप्ति होते. शिष्याय ज्याच्या योगाने हे सर्वही स्थावर-जंगमात्मक व उच्च नीच दृश्यजात भासते (प्रतीतीला येते) ते आत्मस्वरूप स्वप्रकाश आहे.

विवरणः—ज्ञापदवस्था मिथ्या आहे असे स्वप्नदृष्टान्ते सांगितले असतां—त्या अवस्थेमध्ये गुरुपदेशाने व उपनिषदांच्या विचाराने

होणारा ब्रह्मबोध व ज्या ब्रह्माचा अशा मिथ्या जाग्रदवस्थेत बोध होणार ते ब्रह्म ही दोन्ही बंध्यापुत्राप्रमाणे मिथ्याच असली पाहिजेत— अशी शंका कोणी घेतील म्हणून आचार्य म्हणतात:—गुरु प्रिय शिष्याच्या स्वप्नांत येऊन त्याला मंत्राचा उपदेश करितात. तो मंत्र त्याच्या सूक्ष्म श्रवणेंद्रियाशी परिचित झाल्याने प्रातःकाली जशाच्या तसा आठवतो. झणजे तो मंत्रोपदेश सत्य ठरतो. तसेंच ईश्वराच्या अनुग्रहाने स्वप्नांत एकादा पुरुष इष्टफल मिळालेसे पहातो व तीच गोष्ट सकाळीं स्वरी ठरते (प्रत्ययाला येते). स्वप्नांत एकाद्याला मित्रादिकांचे पत्र आल्याचे दिसते, किंवा गोग्रन्थ आस बरा हाण्याचे शुभसूचक स्वप्न तो पहातो; व तसाच त्याला जागेपणी पुढे अनुभवही येतो. सागंश असत्यापासून मुद्धां सत्याची प्राप्ति होते; ही गोष्ट सिद्ध सार्थी, त्याअर्थी मिथ्या जाग्रदवस्थेमध्ये होणारा ब्रह्मबोध सत्य अशा तुरीयावस्थेत सत्य ठरण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाही. शिवाय त्या सर्व दृश्य पदार्थांना प्रकाशित करणारा परमात्मा स्वप्रकाश आहे झणजे एका दिव्याला पहाण्याकीरतां जशी दुसऱ्या दिव्याची अवश्यकता नसते तशीच याच्या ज्ञानाला दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा नाही.

मध्यप्राणं सुषुप्तौ स्वजनिमनुविशंत्यग्निमूर्यादयोमी ।
वागाद्याः प्राणवायुं तदिहनिगदिता ग्लानिरेषां न वायोः॥
तेभ्यो दृश्यावभासो भ्रम इति विदितः शुक्तिकारौप्यकल्पः
प्राणायामव्रतं तच्छ्रुतिशिरसिमतं स्वात्मलब्धौ न चान्यत्

टीका:—एवं स्वप्नानिर्देशान् जगन्मिथ्यात्वं निरूप्येदानीं जगत्सत्यत्वाभि-
व्यंजकायां जाग्रत्यानपि तन्मिथ्यात्वं निरूपयति-मध्यप्राणमिति । अमी
अग्निस्तृयोदयो वागादींश्चिद्व्यवस्था सुषुप्तां तूर्नायावस्थायां मध्यमं प्राणं विराज-
मनुविशंति किभूतं विराजं स्वजनि स्वस्व जनिर्बस्मिन् स तथा स्वोत्पादकं
“मुखादिब्रह्माग्निधेनि” तथा—“चक्षोःसूर्योभजावतेति” भुतेः। कार्यजातस्व
कारणे प्रवेशो युक्त एवेत्यर्थः। तथा वागाद्याः इन्द्रियगणाः सुषुप्तौ प्राणवायुं
इंद्रसंज्ञं अनुविशंति तत्तस्मात्कारणादेषां साधिवैवतानामिन्द्रियाणां ग्लानिरस्त-
मयः निगदिता उपनिषत्प्रतिपादिता परंतु स्थूलसूक्ष्मपर्यंचलयरूपावां सुषु-
प्तावपि प्राणशबोरस्तमयो नास्ति वतः सुषुप्तौ आसकूपेण प्रत्यक्षत उपलब्ध-

वानत्वान् । अथ जामस्यामपि चक्षुरादिभ्यो यो वृद्धवावभासो वृद्धयानां
रूपरसादीनां प्रतिभासः स भ्रमः । न तास्विक इति विदितः अथ । भ्रमे वृष्टांतमा
ह- शुक्तिकेति । यथाशुक्लवस्त्रिच्छलेधिकरणे रौप्यं प्रातिभासिकं प्रतीयते तद्व-
द्वस्त्राधिकरणे नामरूपात्मकं विश्वं प्रातिभासिकं । तस्मात्कारणावस्थात्रयेपि
नास्तमितं प्राणायामव्रतं स्वात्मलब्धौ श्रुतिशिरसि मतं नान्यच्चक्षुरादिव्रतं
तस्यावस्थान्नयेप्यात्मलब्धावशक्तत्वात् ॥ ३९ ॥

अन्वयः—सुपुप्तौ अर्मा अग्निसूर्यादयः स्वजनिं मध्यप्राणं अनुविशन्ति ।
(तथा) वागाद्याः प्राणवायुं (अनुविशन्ति) तत् एषां इह ग्लानिः निग-
दिता । (किंतु) वायोः न (ग्लानिः) शुक्तिकारौप्यकल्पः तेभ्यः (यः)
दृश्यावभासः (सः) भ्रमः इति विदितः । तत् स्वात्मलब्धौ प्राणायामव्रतं
श्रुतिशिरसि मतं न च अन्यत् ।

अर्थः—सुपुष्तीमध्ये ह्या अग्निसूर्यादिक देवता स्वकारणभूत
मुख्य प्राणामध्ये प्रविष्ट होतात. तसेच वागादि इंद्रिये प्राणवायूंत
प्रविष्ट होतात. म्हणून त्यांचा सुषुप्त्यवस्थेमध्ये लय होतो असे
सांगितले आहे. (परंतु) प्राणवायूचा लय होत नाही. (अर्थात्)
शिपेच्या ठिकाणी जसा रुप्याचा भास होतो, तसा इंद्रियांच्या
योगाने जो हा जगाचा भास होत असतो, तो भ्रम आहे; असे
समजते. म्हणून आत्मप्राप्ति हाण्याकरिता प्राणायामव्रतच
वेदान्तसंमत आहे. अन्य काही नाही.

विवरणः—ह्याप्रमाणे मागच्या श्लोकांत स्वप्नाच्या दृष्टान्ताने
जग मिथ्या आहे असे प्रतिपादन करून ह्या श्लोकांत 'ते सत्य आहे'
असे भासणाऱ्या जाग्रत अवस्थेतही ते मिथ्याच आहे असे निरूपण
करितात. 'वाणीची देवता अग्नि. प्राणाची देवता वायु, नेत्रांची
देवता सूर्य, श्रवणांची देवता दिशा व त्वगिंद्रियाची देवता ओषधि-
वनस्पति' होय; असे उपनिषदांतून अनेक ठिकाणी वर्णन आहे.
सुपुष्तीमध्ये ह्या सर्व इंद्रियदेवता मुख्य प्राणांत (विराट्संज्ञक
जीवतत्त्वांत) प्रविष्ट होतात. कारण तो मुख्य प्राणच त्यांचे उत्पत्ति-
स्थान आहे. तसेच वाक् चक्षु इत्यादि इंद्रिये, इंद्र नांवाच्या प्राणवा-
यूंत प्रविष्ट होतात. म्हणूनच देवतांसह इंद्रियांचा सुपुष्तीत लय होतो
असे उपनिषदांत सांगितले आहे. पण ह्या स्थूलसूक्ष्मप्रपंचाचा ज्यांत
लय होत असतो, अशा सुपुष्तीत प्राणवायूचा कधीच अस्त होत नाही.
कारण श्वासरूपाने तो त्या अवस्थेतही प्रत्यक्ष दिसत असतो; व

यावरून जाग्रतीत आपल्याला इंद्रियांच्या द्वारा जी रूपरसादि विषयांची प्रतीति येत असल्यासारखी वाटते ती खरी नव्हे; तर तो शुक्तिरौप्य-प्रतीतिप्रमाणेच भ्रम आहे; असे समजते. यास्तव तीन्ही अवस्थांमध्ये लय न पावणाऱ्या प्राणाचे नियमन करणे हाच आत्मज्ञानाचा उत्तम उपाय आहे; असे वेदान्तांत सांगितले आहे; पण चक्षुरादि इंद्रियव्रताचा कोठही उपदेश केलेला नाही. कारण ती इंद्रिये कोणत्याच अवस्थेत आत्मसाक्षात्कार करून घावयास समर्थ होत नाहीत. ३९

नोकस्मादाद्रमेधः स्पृशति च दहनः किंतु शुष्कं निदाघा-
दाद्रं चेतोनुबंधैः कृतसुकृतमपि स्वोक्तकर्मप्रजार्यैः ॥
तद्वज्ज्ञानामिरेतत्स्पृशति न सहसा किंतु वैराग्यशुष्कं ।
तस्माच्छुद्धो विरागः प्रथममभिहितस्तेनविज्ञानसिद्धिः ॥

टीका:—अथ वैराग्ययोगेनैव ज्ञानसिद्धिरित्यनुवृत्ति-नोकस्मादिति । आर्द्रं जलबुक्तं एवः काष्ठं दहनोद्भिदकस्मान्न स्पृशति किंतु निदाघशुष्कमेव स्पृशति । तद्वदनुबंधैर्भोर्बोर्वाविवर्तयैर्वाद्रं चेतः स्वोक्तकर्मप्रजार्यैः कृतसुकृतमपि ज्ञानामिः न स्पृशति । स्वोक्तकर्म स्वाभ्रमवर्णोचितं प्रजाः पुत्रः “पुत्रैश्च जटवो नान्येन कर्मेति” । तथा “नापुत्रस्य लोकोस्ति” इति भुतः । तथा अर्थैः अर्थसाध्यैर्यज्ञवार्त्तभिः कृतसुकृतमपीत्यर्थः । किंतु वैराग्यशुष्कमेव चेतः ज्ञानामिः स्पृशति तस्मात्कारणान् शुद्धो विरागः वांतस्थक्ताभवन् विषयविवृत्तता प्रथमं भावदय-कल्पेनाभिहितः प्रोक्तः । अनेन कृत्वा विज्ञानसिद्धिर्भवति । अत्रभूतिः—“नक-मेवान्प्रज्जबाधनेनस्वागेनैतमसुतस्वमानद्युः । परेणनाकर्निहितंगुहायाविभाज-वेतघतचाविर्षति” ॥ ४० ॥

अन्वयः—दहनः आर्द्र एवः अकस्मात् नो स्पृशति च किंतु निदाघात् शु-ष्कं (स्पृशति) तद्वत् अनुबंधैः एतत् आर्द्रं चेतः स्वोक्तकर्मप्रजार्यैः कृतसुकृतं अपि ज्ञानामिःसहसा न स्पृशति । किंतु वैराग्यशुष्कं (स्पृशति) । तस्मात् प्रथमं शुद्धः विरागः अभिहितः (ततः) तेन विज्ञानसिद्धिः (भवति) ।

अर्थः—अग्नि भोल्या काष्ठाला एकाएकी स्पर्श करित नाही. परंतु उष्णतेने घालून शुष्क झालेल्या काष्ठाला तो स्पर्श करितो (जाळतो). तसेच भार्यापुत्रादि उपार्थीनीं आर्द्र झालेल्या ह्या अंतःकरणाला, विहित कर्म, प्रजा व विचर यांच्याद्वारा त्या अंतःकरणाने सुकृत केले असले तरी, ज्ञानामि सहसा स्पर्श

करीत नाही. परंतु वैराग्याने शुद्ध झालेल्या अंतःकरणाला स्पर्श करितो. म्हणून प्रथमतः शुद्ध विरक्ति सांगितली आहे; आणि मग तिच्यायोगाने ज्ञानसिद्धि होते.

विवरणः—वैराग्याच्या योगानेच ज्ञानप्राप्ति होते असें ह्या श्लोकांत आचार्यांनी दर्शविले आहे. ओल्या काष्ठाला अग्नि एकदम जाळित नाही. पण वाळलेल्या इंधनाला तत्क्षणीच जाळून टाकितो. हे सर्वप्रसिद्ध आहे. त्याचप्रमाणे भार्यादि विषयांच्या योगाने दूषित झालेल्या अंतःकरणांत ज्ञानोदय होत नाही. आपल्या बर्णाला व आश्रमाला उचित अशी संध्याबंदनादि कर्मे, धर्मपत्नीपासून पुत्रोत्पत्ति, व द्रव्यसाध्य यज्ञदानादि यांच्या योगाने, एकाद्या पुरुषाने पुष्कळ पुण्य जरि संपादन केले असले तरी त्याचे अंतःकरण विषयासक्त असल्यामुळे त्यांतही ज्ञानाचा प्रकाश पडत नाही. परंतु विषयवैराग्याने ज्या धन्य पुरुषाचे अंतःकरण रूक्ष होऊन गेलेले असते त्यालाच ज्ञानप्राप्ति होते. म्हणून प्रथमतः साधकाने अवश्य शुद्ध वैराग्यसंपन्न (बांति होऊन पडलेल्या अज्ञाप्रमाणे विषयांविषयी निम्नृष्ण) व्हावे; असे वेदान्तांत अनेक स्थळी सांगितले आहे; व असे उत्तम वैराग्य प्राप्त झाले असतां मग अनायासाने ज्ञानसिद्धि होते. ह्या विषयी 'न कर्मणा न प्रजया० यतयो विशन्ति' इ० कर्माने, प्रजेने, किंवा विज्ञाने मोक्ष प्राप्ति होत नमून केवळ विरक्तानेच त्याची प्राप्ति होते; अशा अर्थाची श्रुति प्रमाण आहे. ४०

यत्किञ्चिन्नामरूपात्मकमिदमसदेवोदितं भाति भूमौ ।

येनानेकप्रकारैर्व्यवहरत्रिजगद्येन तेनेश्वरेण ॥

तद्वत्प्रच्छादनीयं निभृतरशनया यद्वदेव द्विजिह्व-

स्तेन त्यक्तेन भोज्यं सुखमनतिशयं मा गृधोन्यद्दनाद्यम् ॥

टीकाः—अथ प्रागुक्तीर्षदेषक्रमे ईशावास्योपनिषदुक्तां भूमिं संवादवज्राह-
र्वात्किञ्चिदिति । सर्वात्किञ्चिदसदेवादिते नामरूपात्मकमिदं द्युत्क्रिकारजतवदिवे-
स्वेन भूमौ येन भासते तथा गच्छतीति जगद्येन कुरवा अनेकप्रकारैर्व्यवहरति
तेनेश्वरेण ई सहप्रच्छादनीयं भाच्छादनीयं । किंचन् बह्वभिभृतरशनया
निश्चयेन ज्ञातवा एवम् एवः प्रातिभासकत्वेन ज्ञातः द्विजिह्वः सर्वैः

भाष्ठाद्यते तद्ब्रह्मजगदासक्तत्वेन च संविद्रूपत्वेन निश्चितेन परमात्मना जगदा-
 ष्ठादनीर्ष तेन जगदाभासेन स्वप्नेन दूरतीपास्तेन केवलाभावे प्राप्ते अनति-
 शयमत्यक्तृष्टं भास्यतिक्रं सुखं भोज्यं परंतु अन्वद्विलक्षणं धनाविक्रं विषय-
 सुखं मा गृधः माभिकांक्षयेति उपदेशत्रयं । श्रुतिश्च- “ ईशावास्यमिदं सर्वं य-
 त्किञ्च जगत्स्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा गृधः कस्यस्विद्धनं” ॥ ४९ ॥

अन्वयः—यत् किञ्चित् असत् एव उदितं इदं नामरूपात्मकं (जगत्) भूमौ येन भाति येन जगत् अनेकप्रकारैः व्यवहरति तेन ईश्वरेण यद्देव निम्न-
 तरानया द्विजिह्वः तद्वत् प्रच्छादनीयं । तेन त्यक्तेन (च) अनतिशयं सुखं भोज्यं । अन्यत् धनाद्यं मा गृधः ।

अर्थः—जें हें कांहीं मिथ्याच उत्पन्न झालेलें नामरूपात्मक जगत् या व्यवहारांत ज्याच्यामुळें भासतें, ज्याच्यायोगानें प्राणी अनेक प्रकारें व्यवहार करितात, त्या ईश्वरानें, जशी रज्जु सर्पा-
 ला झांकून टाकिते, तसें हें झांकून टाकावें. (सारांश ह्याप्रमाणें) जगदाभासाचा त्याग करून अत्युत्तम सुखाचा उपभोग घ्यावा व धनादि अन्य विषयांची इच्छा करूं नये.

विवरणः—पूर्व श्लोकांत प्रथमतः वैराग्यसंपत्ति व नंतर त्यापा-
 सून ज्ञान असा क्रम सांगितला आहे. आतां त्या उपदेशक्रमाला आधार असणाऱ्या ‘ईशावास्यमिदं सर्वं कस्यस्विद्धनं’ इत्यादि ईशा-
 वास्य श्रुतीचा येंथें अनुवाद करितात. शिंपीच्या ठिकाणीं भ्रमानें जसा रुप्याचा उदय होतो, तसेंच हें केवल स्वाज्ञानानें नामरूपांनीं व्यक्त झालेलें जग ज्याच्यामुळें प्रतीतीला येतें व ज्याच्यामुळें यांतील सर्व जन व्यवहार करितात, त्या ईश्वराच्या योगानें हें साधकानें झांकावें.
 ह्म० व्यवहारांत दोरीचें ज्ञान न झाल्यानें हा सर्प आहे अशी आप-
 णाला प्रतीति येते; पण दोरीचें यथार्थ ज्ञान झालें असतां जसा तो सर्प दोरीत लोपून जातो (दोरीनें त्याला झांकल्यासारखें आपणाला बाटतें) तसेंच हें भ्रामक जग ब्रह्मांत झांकून टाकावें. (हें सर्व जग, सर्वप्रवर्तक जें ब्रह्म, तद्रूप आहे असें पाहावें.) आणि अशा भावनेनें सर्व जगदाभास सर्वथैव नष्ट झाला असतां, सर्वोत्कृष्ट सुखाचा यथेच्छ अनुभव घ्यावा. पण धनादि अन्य विषयांची पुनः कधीही इच्छा करूं नये. कारण त्यांच्यायोगानें साधक स्वरूपज्ञानापासून

ब्रह्म होतो. सारांश १ ईश्वरमय सर्व जग पहार्वे; २ त्यामुळे अत्यंत सुख भोगावे; व ३ विषयांची इच्छा करू नये; असे तीन उपदेश या श्लोकांत केले आहेत. ॥४१॥

जीवन्मुक्तिर्मुमुक्षोः प्रथममथ ततो मुक्तिरात्यंतिकी च ।
तेऽभ्यासज्ञानयोगाद्गुरुचरणकृपापांगसंगेन लब्धात् ॥
अभ्यासोपि द्विधा स्यादधिकरणवशाद्दैहिको मानसश्च ।
शारीरस्त्वासनाद्यो ह्युपरतिरपरो ज्ञानयोगः परोक्तः ४२

टीका:—अथ द्विधा मोक्षोपायमाह—जीवन्मुक्तिरिति । उपरतिः प्रपंचो-
पशमः शोषे स्पष्टम् ॥ ४२ ॥

अन्वयः—अथ मुमुक्षोः प्रथमं जीवन्मुक्तिः ततः आत्यंतिकी च मुक्तिः ।
ते गुरुचरणकृपापांगसंगेन लब्धात् अभ्यासज्ञानयोगात् (भवतः) अभ्यासः
अपि अधिकरणवशात् दैहिकः मानसः च इति द्विधा स्यात् । आसनाद्यः शारीरः
अपरः हि उपरतिः । ज्ञानयोगः परोक्तः हि ।

अर्थः—प्रथमतः मुमुक्षुला जीवन्मुक्ति, आणि नंतर निरतिशय
मुक्ति प्राप्त होते; व त्या दोन मुक्ति, गुरुचरणकृपाकटाक्षाच्या
योगाने प्राप्त झालेल्या अभ्यासाने व ज्ञानयोगाने प्राप्त होतात.
आधाराच्या योगाने दैहिक व मानसिक असा दोन प्रकारचा
अभ्यास आहे. यम, नियम, आसन. इत्यादि शरीराचा, व शांति
हा मनाचा अभ्यास होय. ज्ञानयोग हा सर्वापेक्षां श्रेष्ठच
सांगितला आहे.

विवरणः—आतां दोन प्रकारचा मोक्षोपाय सांगतात. मुमुक्षु पुरुषाला
प्रथमतः जीवन्मुक्ति प्राप्त होते. जीवन असतां मुक्ताप्रमाणे निःसंग असणे
हाच जीवन्मोक्ष होय. भगवद्गीतेमध्ये दुसऱ्या अध्यायाच्या शेवटीं
भगवंतांनी अशा जीवन्मुक्त पुरुषाला स्थितप्रज्ञ असें झटले आहे.
प्राक्तन भोग संपल्यावर देहाचा त्याग करून, शुद्धादक शुद्धादकांत
टाकिले असतां जसें ते तद्रूप होऊन जातें त्याप्रमाणे, तो मुमुक्षु
ब्रह्मरूप होऊन जातो. झालाच निरतिशय मुक्ति असें झणतात;
व हा दोन्हीही मुक्ति, पूज्य गुरूंच्या कृपाकटाक्षाने प्राप्त झालेला

अभ्यास, (एकच क्रिया पुनः पुनः करणे,) व ज्ञानयोग, वा दोन उपायांनी प्राप्त होतात. तो अभ्यास देहाच्या आभ्याने व मनाच्या आभ्याने होत असतो. यम, नियम, आसन, प्राणायाम हा देहाच्या योगाने होणारा अभ्यास, व मनाच्या सर्वही वृत्ति शांत झाल्यामुळे जो सर्व प्रपंचाचा उपशम होत असतो, तो दुसरा मानसिक अभ्यास होय. वस्तुतः आसनादिसिद्धि व प्रपंचाचा उपशम हा अभ्यास नसून, ही दोन्ही अभ्यासाचीं फले आहेत; व आसनादिक सिद्धि होण्याकरितां योगशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणे पुनः पुनः प्रयत्न करणे हा खरा अभ्यास होय. ज्ञानयोग या द्विविध अभ्यासाहून श्रेष्ठ आहे, असे सांगितले आहे; व तो या अभ्यासाच्या द्वाराच प्राप्त होतो. ४२

सर्वानुन्मूल्य कामान् हृदिकृतनिलयान्क्षिप्तशंकूनिवोच्चैर्दीर्यद्देहाभिमानस्यजति चपलतामात्मदत्तावधानः ॥

यात्यूर्ध्वस्थानमुच्चैः कृतसुकृतभरो नाडिकाभिर्विचित्रं ।
नीलश्वेतारुणाभिःस्रवदमृतभरं गृह्यमाणात्मसौख्यः ४३

टीका:—अथ प्रथमसुदृष्टां जीवन्मुक्तमाह—सर्वांनिति । हृदि कृतनिल-
बाननेककल्पपर्यंतं संस्काररूपेण हृदि स्थितान् सर्वांन्कामान् मनोरथानु-
न्मूल्य समूलमुत्खातान् कृत्वा दीर्घदेहाभिमानः सन् चपलतां
स्वजति भ्रंशमतीभिमामनुसृज्य मत् स्वजति । किंभूतः आ-
त्मदत्तावधानः आत्मानि वृत्तं अवधानं आचरतामुसंधानं येन स तथा । एवं
तथाभूतः सजुर्ध्वस्थानं सर्वोत्कृष्टं ब्रह्मरंभं सुपुत्रा विवरेण याति । किं
भूतं स्थानं नीलश्वेतारुणाभिर्नाडिकाभिर्विचित्रं सहस्रदलं चक्रं । पुनः
किंभूतं स्रवदमृतभरं कुंडलीमुखानिर्भवेनामृतं स्रवतीत्यर्थः । किंभूतो जीवन्मुक्तः
कृतसुकृतभरः कृतानेकपुण्ड्रपुंजः पुनः किंभूतः गृह्यमाणात्मसौख्यः ब्रह्मा-
नेरवानस्मीति किञ्चिदूर्ध्वरताहंकारदोष इत्यर्थः । अचभ्रुतिः—कंडिकाचतु-
ष्टयं—“ब्रह्मसर्वप्रसुखंतेकामांबंस्वहृदिस्थिताः । अथमस्वोचुतोभवत्स्वब्रह्म-
सममनुते १ तद्यथाहिनिर्बन्धनीरल्मीकेशृताप्ररवस्ताद्यथीतैवभेदे२ शरीर-
२ संतेयावमनस्थिकोशरीरः प्राज्ञास्मात्रज्ञैवलोकएवसजाडितिशोषाचबा-
हवत्स्वः २ तदप्येते भोक्ताः भवंति ।अपुः पंपाविततः पुराणोभाहस्तुष्टोनुवि-
सोमवैव । तेनधीराअपिद्यतिब्रह्मविदेउरक्रम्बस्वर्गैलोकमितोविमुक्ताः ३ तस्मि-
न् सुकृतनीलमाहः विचल२ हरितलोहितच । एव वः पंपाब्राह्मणाहानु-
चितस्तेनेतिब्रह्मचित्तैजसः पुण्यकृत् ४ ॥ ४३ ॥

अन्वयः—उचैः क्षितसंक्त्वा इव इदिकृतनिकवान् सर्वांन् कामान् उन्म-
 स्व दीर्घदेहाभिमानः आत्मदत्तावधानः (च) सन् चपलतां स्वजति । (तथाभू-
 तःसन्) कृतसुकृतभरः पृष्ठाभास्त्रास्यौहवः नीलभेतारुणाभिः नाडिकाभिः वि-
 चित्रं स्रवदमृतमरं उचैः ऊर्ध्वस्थानं याति ।

अर्थः— जोरानें ठोकलेल्या बिळ्याप्रमाणें हृदयामध्ये घर
 करून राहिलेल्या सर्वही इच्छांना काढून टाकून ज्याने देहाभि-
 मान सोडला आहे, व ज्याने आत्मानुसंधान ठेविलें आहे,
 असा पुरुष मनाची चपलता टाकितो; व याप्रमाणें वृत्ति-
 रहित होऊन ज्याने पुष्कळ पुण्य केले आहे व जो आत्मसौ-
 ख्याचा अनुभव घेत आहे, असा जीवनमुक्त, नील, श्वेत व भरु-
 ण अशा नाड्यांनी विचित्र व ज्याच्यापासून अमृतस्राव होत
 असतो अशा सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मस्थानाला जातो.

विवरणः—पूर्व श्लोकांत सांगितलेल्या दोन मुक्तीपैकी जीवन्मु-
 क्ति कोणती हें येथे सांगतात. ज्याप्रमाणें तीक्ष्ण अग्नाचा खिळा
 जोरानें भूमीमध्ये ठोकिला असतां तो पुष्कळ खोल जाऊन तेथें घर क-
 रून बसतो, त्याप्रमाणें अनेक कल्पपर्यंत संस्काररूपानें (बीजरूपानें)
 हृदयामध्ये दृढ होऊन राहिलेल्या सर्व मनोरथांना समूळ काढून टाकून
 जो मुमुक्षु देहाविषयी निरभिमान झाला आहे, व जो आत्म्याच्या
 ठिकाणी अंतःकरणाचें अद्भधान ठेऊन राहतो, त्याच्या मनाची
 विक्षिप्तावस्था (चांचल्य) सर्वथैव नष्ट होते. मनाची चं-
 चलता गेली असतां प्राण्याच्या हातून राजस व तामस कृत्यें
 होत नाहींत. त्यामुळे त्याचा पुष्कळ पुण्यसंचय होतो. पण देह
 संबधामुळे किंचित् अभिमान राहिल्यानें मी आत्मानुभवी आहे, असें
 त्याला वाटत असतें. सारांश आत्मानुभवी जीवन्मुक्त पुरुष निळ्या,
 पांढऱ्या व आरक्त नाड्यांनी विचित्र, व कुंडलिनीचा भेद झाल्यामु-
 ले ज्याच्यापासून अमृताचा स्राव होत असतो अशा सर्व श्रेष्ठ ब्रह्म-
 रंभ्राला मुपुष्पा नाडीच्या द्वारा जातो. या प्रतिपादनाला “यदा-
 सर्वे प्रमुच्यन्ते०” इत्यादि बृहदारण्यकांतील चार कंडिका आधार
 आहेत. त्यांचें तात्पर्यः—ह्या मुमुक्षु पुरुषाच्या अंतःकरणांतील सर्व
 वासना नष्ट झाल्या असतां तत्क्षणीच तो (मरणधर्मवान्) अमृत

(मरणचर्मरहित) होतो; व त्याला वा देहांतच ब्रह्मानुभव येतो १ याज्ञवल्क्य जनकाला झाले:- हे राजा, जशी सर्पाची जीर्ण त्वचा (कात) सर्पाच्या बिळांत सर्पाप्रमाणेच पंढलेली असते व ती निश्चेष्ट असली तरी दुरून पाहणाराला सर्पासारखीच भासते, पण दंशादि सर्पाच्या क्रिया मात्र करीत नाही; तसाच हा जीवन्मुक्त पुरुष शरीरांत राहूनही कांही क्रिया करीत नाही व स्थूल सूक्ष्म देहाविषयी अभिमानरहित होऊन रहातो. त्याच्याकडे पाहणारांना तो इतरांप्रमाणेच व्यवहारी आहे असे वाटते, पण वस्तुतः तो तसा नसतो. २ गुरूपदेशद्वारा प्राप्त झालेल्या उत्तम, व सुषुम्नानाडीरूप असल्यामुळे, अति सूक्ष्म मार्गांचे मी अनुष्ठान केले. कारण ह्या मार्गाच्या अवलंबनाने धार ब्रह्मज्ञानी पुरुष संसारापासून मुक्त होऊन ब्रह्मरन्ध्र नांवाच्या उत्तम पदाला जातात ३ शुक्र, नील इत्यादि अनेक रंगांच्या नाड्यांनी ते स्थान विचित्र झाले आहे. ह्या सुषुम्ना मार्गांचेच अनुष्ठान ब्रह्मदेवाने मजकडून करविले; व त्याच मार्गांनी पुण्याचरणी आणि विराड्प झालेला ब्रह्मज्ञानी जातो. ४. ॥ ४३ ॥

प्रापश्यद्विश्वमात्मेत्ययमिह पुरुषः शोकमोहाद्यतीतः ।
शुक्रं ब्रह्माध्यगच्छत्स खलु सकलवित्सर्वसिध्यास्पदं हि ॥
विस्मृत्य स्थूलसूक्ष्मप्रभृतिवपुरसौ सर्वसंकल्पशून्यो ।
जीवन्मुक्तस्तुरीयं पदमधिगतवान्पुण्यपापैर्विहीनः ॥ ४४ ॥

टीका:—अस्मिन्नर्थे ईशावास्वोपनिषद्वक्तां श्रुतिं संवाहयति ॥ अथ पुरुष इहात्मिनं देहे वर्तमानः सन् विश्वं भात्मन्ति प्रापद्यन् पश्यति स्म विश्वं विश्वाकारेण नापश्यत्स्किन्वात्माकारेणैव । किभूतः शोकमोहाद्यतीतः एवंविधः सन् शुक्रं शबलं ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं अद्भ्यगच्छन् अधिगतवान् । एवं हिरण्यगर्भस्यं प्राप्तः सकलवित्सर्वज्ञो जातः । तथा सर्वसिद्धीनामधिमाद्यतामां भास्वई स्थानं च जातः । तथासौ पुरुषः स्थूलसूक्ष्मप्रभृतिवपुरसौ सर्वसंकल्पशून्यः सन् तुरीयं पदमधिगतवान् भात्मसुखमनुभवति स्म । ततः पुण्यपापैर्विहीनः सकलकर्मातीतः । अथ श्रुतिः—सार्धकंडिका-- “ अस्मिन्सर्वाणिभूतान्वास्मैशान्भुविजामतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । सपर्वणाच्छुक्नकावमह्वनमवाचिरं शुद्धमपापविद्धम् ” ॥ ४४ ॥

अन्वयः—इह शोकमोहावृत्तः अहं पुरुषः विश्व आत्मा इति प्रापश्यत् ।
(तथा) शुकं ब्रह्म अप्यगच्छत् । (तथा) सः खलु सूक्ष्मविदुः सर्वसिद्धिपारंपर्यं
हि (जातः तथा) असौ स्थूलसूक्ष्मप्रभृति वपुः विस्मृत्य सर्वसंकल्पसूत्र्यः
सन् तुरीयं पदं आधियतवान् । (ततः) पुण्यपापैः विहीनः जीवन्मुक्तः (भवति)

अर्थः—या देहामर्घ्ये असतां च सर्वे शोक व मोह यांचा त्याग
करून हा पुरुष हें विश्व आत्मा आहे, असे पहातो. त्याच प्रमाणें
(हिरण्यगर्भ नांवाच्या) शबल ब्रह्माची त्याला प्राप्ति होते. खरोखर
तो सर्वज्ञ पुरुष सर्व सिद्धीचें स्थानच होतो. तसेच हा पुरुष
स्थूल सूक्ष्म इत्यादि शरीरांस विसरून सर्वही मनोवासनांचा
त्याग करून तुरीय पदाची प्राप्ति करून घेतो. नंतर तो पुण्य-
पापरहित होऊन जीवन्मुक्त होतो.

विवरणः—पूर्वनिर्दिष्ट जीवन्मुक्ताविषयी प्रतिपादन करणाऱ्या
“अस्मिन्सर्वाणिभुतानि०” ह्या ईशावास्योपनिषद् श्रुतीचा अनुवाद
करून आचार्य सांगतात. हा पुरुष ह्या देहामर्घ्ये असतांनाच सर्वही
सांसारिक शोक व मोह ह्यांचा त्याग करून हें सर्वही विश्व आत्माच
(क्षणजे ब्रह्मरूप) आहे असे पहातो; क्षणजे त्या सूक्ष्मदृष्टि पुरुषाचा
मोह सर्वथैव नष्ट झाल्यामुळे, केवळ ब्रह्मानें भासणारें हें जग
त्याला जगद्रूपानें न दिसतां ब्रह्मरूपानें दिसतें; व अभ्यासानें त्याची
दृष्टि ह्या सर्व सृष्ट पदार्थांत अत्यंत गुप्त असणाऱ्या तत्त्वाला पहाण्याइतकी
सूक्ष्म झाल्यामुळे सर्वही जग स्वात्मरूप आहे असे तो
पहातो. म्हणूनच हिरण्यगर्भ नांवाच्या शबल ब्रह्माची त्याला
प्राप्ति होते. क्षणजे तो स्वतःच हिरण्यगर्भ (सूत्रात्मा) होतो. त्या-
मुळेच त्याचे ठिकाणी सर्वज्ञत्व येतें व अणिमा, लघिमा इत्यादिक
यौगिक अष्ट सिद्धि त्याला प्राप्त होतात. त्याच प्रमाणें हा पुरुष स्थूल, सूक्ष्म
आणि कारण ही शरीरें विसरून व सर्वही शुभाशुभ वासना सोडून
शुद्ध व निरंतर अशा आत्ममुखाचा अनुभव घेतो. नंतर इतक्या
सर्व गुणांनी युक्त असणाऱ्या ह्या जीवन्मुक्त पुरुषाला पुण्यपाप
स्पर्शही करित नाही. क्षणजे त्याची संचित व क्रियमाण कर्मे नष्ट
होतात. वर निर्दिष्ट केलेल्या ईशोपनिषद् श्रुतीचें बहुतेक तात्पर्य
ह्या श्लोकामध्ये आलेच आहे. म्हणून विस्तार करित नाही. ॥ ४४ ॥

यः सत्त्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति युवा देहमात्रावृत्तोपि ।
 तद्धर्मैर्बाल्यवार्द्ध्यादिभिरनुपहतः प्राण आविर्बभूव ॥
 श्रेयान्साध्यस्तमेतंसुनिपुणमतयःसत्यसंकल्पभाजो-
 प्यभ्यासाद्देवयंतः परिणतमनसासाकमूर्ध्वं नयन्ति ४५

टीका:—अथ जीवन्मुक्तस्य मनः प्राणा ऊर्ध्वं गच्छत इत्येतस्मिन्नर्थे क्व क्व
 छात्नीर्वा भ्रूते संवाहयति-व इति । व आत्मा सत्त्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति
 स युवा प्राणः आविर्बभूव सत्त्वगुणांपपन्नो जीव इत्यर्थः । स देहमात्रावृत्तोपि
 बाल्यवार्द्ध्यादिभिस्तद्धर्मैरनुपहतः सन् श्रेयान् कल्पानुरूपस्तथा साध्यः सा
 ध्यायन् उन्नतं गतिं प्रापयित्वा ब्रह्मः । तमेतं प्राणं सुनिपुणमतयः कुशलबुद्धयः
 सन्धे परब्रह्मण्यं संकल्प्यो मनोगतिर्ब्रह्मांते तथाविधाः पूर्वोक्ताभ्यासाद्देवत्व
 प्राप्तिं गच्छन्तः परिणतमनसा विविक्तमनसा सह ऊर्ध्वं नयन्ति । अथ श्रुतिः
 मृतीबाहकं “युवावृत्तौः परिवीत आगात्सुदशैवामनवतिजायमानः सं धीरा-
 सः कश्चिदवर्जयति स्वाध्यायो ऽ मनसा देवयंतः ।” ॥४५॥

अन्वयः—यः युवा सत्त्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति प्राणः आविर्बभूव (सः)
 देहमात्रावृत्तः अपि तद्धर्मैः बाल्यवार्द्ध्यादिभिः अनुपहतः सन् श्रेयान् साध्यः
 (अस्ति) तं सत्यसंकल्पभाजः सुनिपुणमतयः अपि अभ्यासात् देवयन्तः
 परिणतमनसा साकं ऊर्ध्वं नयन्ति ।

अर्थः—जो आत्मा अंतःकरणांत प्रतिबिंबित होतो, तोच
 जीव होय. देहेन्द्रियांनीं तो आच्छादित असला तरी त्यांच्या
 बाल्य, वार्द्ध्य इत्यादि धर्मांनीं लित्त होत नसून कल्याण-
 रूप व साध्य आहे. त्याला कुशल बुद्धीचे, केवल ब्रह्माविषयांचे
 संकल्प करणारे व अभ्यासाने देवत्वप्राप्ति करून घेण्याची
 इच्छा करणारे पुरुष एकोप्र अंतःकरणासहवर्तमान ऊर्ध्वलोकीं
 (ब्रह्मरंभांत) नेतात.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकामध्ये जीवन्मुक्ताचे मन व प्राण ही
 अभोगतीला न जातां उर्ध्वं गतीला जातात, असे ऋग्वेदस्य “युवा
 मुवासाः परिवीत०” इत्यादि श्रुतीच्या आधारेने श्रीमत् आचार्य
 सांगतात. जो आत्मा पंचमहाभूतांच्या सत्त्वगुणांपासून उत्पन्न झालेस्वा
 अंतःकरणांत प्रतिबिंबित होतो तोच जीव होय. तो देहेन्द्रियांनीं वेष्टित
 झाला तरी बाल्य, वौवन इत्यादि देहधर्म; व अंधत्व, बधिरत्व इत्या-
 दि इंद्रियधर्म यांनीं लित्त होत नाही. तो अत्यंत कल्याणरूप असून

त्याची प्राप्ति करून घेतां येते (तद्रूप होतां येते.) अशा त्या प्राणाला, सूक्ष्मबुद्धि पांडित, सत्य अशा ब्रह्माचे ठिकाणीं मनोवृत्ति ठेवणारे उत्तम साधक, व पूर्वी वेचाळीसावे श्लोकांत सांगितलेल्या द्विविध अभ्यासानें देवत्व प्राप्ति करून घेणारे मुमुक्षु, संस्कारांच्या योगानें अत्यंत निर्मल झालेल्या अंतःकरणासहवर्तमान ऊर्ध्वलोकीं नेतात ऋणजे सुषुम्नानाडीच्याद्वारा ब्रह्मरभ्रांत नेतात ॥ ४५ ॥

प्रायोकामोस्तकामो निरतिशयसुखायात्मकामस्तदासौ ।
तत्प्राप्तावाप्तकामःस्थितचरमदशस्तस्य देहावसाने ॥

प्राणा नैवोत्क्रमन्ति क्रमविरतिमिताःस्वस्वहेतौ तदानीं ।

कायं जीवो विलीनो लवणमिव जलेखंड आत्मैव पश्चात्

टीका—अथ निर्वाणमुक्तिमाह-प्राय इति । प्राणिरूपितो जीवःमुक्तः पुरुषः प्रायः बाह्येन अकाम एव तिष्ठति यतोस्तकामः । आत्माकारस्य मनसः विक्षेपाभावात् । परंतु निरतिशयसुखं परमानंदः तदर्थं आत्मकामः आत्माकारः कामो यस्य स तथा अथ तत्प्राप्तौ आप्तकामः परमानंदं क्षुद्धानं वानामंतभूतत्वात् । तदुक्तं भगवता—“यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ” किंभूतः स्थितचरमदशः स्थिता चरमा प्रांत्यादशा यस्य । अथ दशतीतत्वमाह-तत्वेति । तदस्य पुरुषस्य देहावसाने प्राप्ते सति प्राणाः नैव उत्क्रमन्ति उत्क्रमणं हि पुनर्वैहारभाव कल्पने प्रकृते तु तथा न भवति किंतु स्वस्वहेतौ स्वकारणे क्रमविरतिं क्रमेण नाशं इताः प्राप्ताः । तदानीं कायं जीवदशापन्नः कास्मि न कार्पीत्यर्थः । यतो जले लवणमिव विलीनः लयं प्राप्ते तदा पश्चादखंड आत्मैव तिष्ठति । अथच्छेदकाभावात् । “ ब्रह्मैव सन्नब्रह्माप्येतीति ” श्रुतेः । जीवः प्राय-मं ब्रह्मवासीन् मध्ये जीवदशां प्राप्ते पुनः ब्रह्मत्वमेवाप्नोतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥

अन्वयः—(जीवःमुक्तःपुरुषः) प्रायः अकामः (यतः) अस्तकामः । तदा असौ निरतिशयसुखाय आत्मकामः । तत् प्राप्ते स्थितचरमदशः सन् आप्तकामः । तस्य देहावसाने प्राणाः नैव उत्क्रमन्ति (किंतु) स्वस्वहेतौ क्रमविरति इताः (भवन्ति) तदानीं क कायं जीवः (न कापि यतः) जले लवणं इव विलीनः । पश्चात् अखण्डः आत्मा एव ।

अर्थः--जीवःमुक्त पुरुष बहुतकस्व निष्काम असतो. कारण त्याच्या सर्वही तृष्णा नष्ट झालेल्या असतात. त्याधेर्ली हा पुरुष परमानंदप्राप्ति होण्याकरितां आत्मप्राप्तीची इच्छा करितो व ती प्राप्ति झाली असता त्याची अंत्यावस्था सिद्ध होऊन

त्याच्या सर्वही तृष्णा पूर्ण होतात. मरणसमयी त्याचे प्राण निघून जात नाहीत. परंतु आपल्या आपल्या कारणांमध्ये ते क्रमाने लीन होतात. तेव्हा हा जीव कोठे असतो? अर्थात् कोठेही नाही. कारण जलामध्ये लवण असं विरून जातं, तसा तो स्वकारणामध्ये लीन होतो; व असें झाल्यानंतर अखंड आत्मरूपानेच रहातो.

विवरणः—आतां निर्वाण मुक्ति कशी प्राप्त होते तें सांगतात. पूर्वी ज्या जीवन्मुक्ताचें निरूपण केलें तो जीवन्मुक्त पुरुष नियमानें नाही तरी बहुतकरून निष्कामच असतो. कारण दृढाभ्यासानें आत्मरूप झालेल्या मनाची विशेषशक्ति नाहीशी झाल्यामुळें तज्जन्य सर्व तृष्णाही नाहीशा होतात. असें आहे तरी परमानंदप्राप्ति होण्याकरितां आत्मज्ञानाची त्याला इच्छा असते; व ह्या परमानंदरूप आत्म्याची प्राप्ति झाली असतां हा पुरुष निरिच्छ होतो. कारण परमानंदामध्ये बाकीच्या सर्व क्षुद्र आनंदांचा अंतर्भाव होणें साहजिक आहे. भगवानांनींही “यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। ज्या परमानंदाची प्राप्ति झाली असतां त्याहून दुसरा एकादा अधिक लाभ आहे असें त्याला वाटत नाही.” असें झटलें आहे. नंतर त्याची अगदीं शेवटची अवस्था सिद्ध होते; झणजे देहसंबंध असल्यामुळें मुख्य मुक्तीहून थोड्याशा कमी अवस्थेमध्ये तो राहतो. अशा ह्या जीवन्मुक्ताचा मरणकाल प्राप्त झाला असतां त्याचे प्राण हें शरीर सोडून जात नाहीत. पुनः जन्म घेण्याकरितां संचिताचा सांठा बरोबर घेऊन ज्यावेळीं मन देहाला सोडून जातें, तेव्हां त्याला प्राणोत्क्रमण असें झणतात. परंतु जीवन्मुक्त पुरुषाचें सर्व संचित व क्रियमाण ज्ञानाग्नीनें दग्ध झाल्यामुळें त्याला पुनर्जन्म घ्यावयाचानसतो; झणून त्याच्या प्राणांचें उत्क्रमणही होत नाही. तर त्यांची ज्या ज्या तत्त्वापासून उत्पत्ति झालेली असते त्या त्या तत्त्वामध्ये ते उत्पत्तीच्या क्रमानेच लीन होतात. त्यावेळीं मग हा जीव कोठून राहाणार! कारण उदकांत जसें लवण लीन होतें, तसाच हा स्वतःच्या उपादानकारणांत लीन होतो. मग हा जीव, आणि हा आत्मा, असा भेद

पाडणारी त्याची उपाधि नष्ट झाल्यामुळे तो स्वतः अखण्ड आत्माच होऊन राहतो. 'ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्नोति० जीव प्रथमतः ब्रह्मच असून मध्येच जीवदर्शेत येतो व पुनः ब्रह्माला मिळतो.' अशी श्रुतीही आहे. ॥ ४६ ॥

पिण्डीभूतं यदंतर्जलनिधिसलिलं याति तत्सैधवाख्यं ।
भूयः प्रक्षिप्तमस्मिन्विलयमुपगतं नामरूपं जहाति ॥
प्राज्ञस्तद्वत्परात्मन्यथ भजति लयं तस्य चेतो हिमांशौ ।
वागमौ चक्षुरर्के पयसि पुनरसृग्रेतसी दिक्षु कर्णौ ॥४७॥

टीका—अथ लवणामिव जल इत्येतदृष्टान्तं विहाय ब्रह्माह—स्फोटार्थः । अ-
थ भ्रुतिः—“ यथासैधवस्थिन्य उदकेप्राप्त उदकेनेवानुविलीयतेनहास्योत्पल्लवाद्यै
वस्वाद्यतोयनस्वादीतलवणमेधैर्बवाभरे इवमहद्भूतमनंतमपरं विज्ञानपनएवैते-
भ्रुतिभ्रुतिः समुत्थायतोनवानुवनइयनिनंप्रेत्यसंज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीतिहोवाचया
ज्ञवल्कवः 'तथा च' वाज्ञवल्कवइतिहोवाच । यच्चास्य पुरुषस्यमृतस्याभिवग-
प्येतिवार्तप्राणश्चक्षुरादस्येयमनश्चेद्रविशः श्रांत्वं पृथिवीं शरारिमाकाशमीषधीर्ली
मानिवनस्पतीन्किंशाभप्सु लोहंतं चरेतश्चनिधीबतेकायंतवापुरुषोभवतीत्याहरे
सौम्य हस्त आहर ” ॥४७॥

अन्वयः—यत् पिण्डीभूतं अंतर्जलनिधिसलिलं तत् सैधवाख्यं याति ।
भूयः (तत्) अस्मिन् प्रक्षिप्तं विलयं उपगतं सत् नामरूपं जहाति । तद्वत्
प्राज्ञः परात्मनि लयं भजति । अथ तस्य चेतः हिमांशौ वाक् अर्णौ चक्षुः
अर्के पुनः असृग्रेतसी पयसि कर्णौ दिक्षु विलयं (भजतः)

अर्थः—जे शुष्क होऊन खड्यासारखे घट झालेले समुद्राचे
पाणी, त्यालाच सैधव (मीठ) असे म्हणतात; व तेच पुनः
पाण्यांत टाकिले असतां विरघळून जाऊन आपले नामरूप
सोडिते. त्याचप्रमाणे जीवात्मा परमात्म्याचे टिकाणी लय
पावतो. तसेच क्रमाने त्याचे अंतःकरण चंद्रामध्ये, वाणी
अग्नीमध्ये, नेत्र सूर्यामध्ये, रक्त व रेत तर उदकामध्ये, आणि
कर्ण दिशांमध्ये लय पावतात.

विवरणः—मागच्या श्लोकांतील लवणाचा दृष्टान्त आतां येथें
स्पष्ट करितात. समुद्रांतील उदकाचाच सैधव हा एक विकार आहे.
पण तो सैधवरूपाने भासूं लागला असतां त्याचे पूर्व नामरूप
जाऊन, लवण हें नांव, पांढरें रूप व शुष्क खड्यासारखा आकार हीं

त्याला येतात. म्हणजे याची उत्पत्ति उदकापामून झाली असेल असे जरा मुद्दां कोणाला वाटत नाही. पण तेंच लवण कारणभूत उदकांत टाकिले असतां पुनः आपल्या मूळच्या रूपाला मिळून आपले नामरूप टाकिते. तसेंच प्राज्ञ (मुख्यप्राण, प्रत्यगात्मा) सच्चिदानंदस्वरूपांत मिळतो; व त्याचें नाम, रूप, वर्ण, आश्रम इत्यादि सर्व नष्ट होतात; आणि असें झाले असतां त्या प्रत्यगात्म्याला जीवत्व प्राप्त करून देणारे अंतःकरण, वाणी, नेत्र, रक्त, रेत इत्यादिकांचा त्यांच्या त्यांच्या कारणामध्ये लय होतो. सारांश ज्या-प्रमाणें उदकांत टाकिलेला मिठाचा खडा त्यांत विरून गेला असतां पुनः बाहेर काढून पृथक्पणें दाखवितां येत नाही, त्याचप्रमाणें चित्तादिक उपाधींचा लय होऊन प्रत्यगात्मा स्वस्वरूपाला जाऊन मिळता अमतां त्याला पुनः जीवत्व दशा प्राप्त होत नाही. बृहदारण्यकोपनिषदामध्ये भगवान् याज्ञवल्क्यांनीं मैत्रेयी नामक आपल्या ज्येष्ठ पत्नीला हाच जललवणाचा दृष्टांत देऊन उपदेश केला आहे. त्याचप्रमाणें आर्तभाग नामक जरत्कारुपुत्रानें—“जर जीवन्मुक्त पुरुष मृत झाला असतां, त्याची वाणी अग्निमध्ये, नेत्र सूर्यामध्ये, मन चंद्रा-मध्ये, कर्ण दिशांमध्ये, इत्यादि आपल्या म्हणण्याप्रमाणें स्वस्वकार-णामध्ये प्रविष्ट हांत असतील तर त्यावेळीं हा जीव कोठें राहतो”— असा याज्ञवल्क्यांस प्रश्न केला आहे. शिवाय ऐतरेयोपनिषदामध्ये अग्नि वाणी होऊन मुखांत, वायु प्राण होऊन नासिकेमध्ये, आदित्य चक्षु होऊन नेत्रांमध्ये, दिशा श्रोत्र होऊन कर्णांमध्ये, ओषधि व वनस्पति लोम होऊन त्वचेमध्ये व आप रेत होऊन शिशामध्ये प्रविष्ट होतें, असे स्पष्ट सांगितलें आहे. ॥ ४३ ॥

क्षीरान्तर्यद्वदाज्यं मधुरिमविदितं तत्पृथग्भूतमस्मा-
 ङ्मूतेषु ब्रह्म तद्व्यवहृतिविदितं श्रांतविश्रांतिबीजम् ॥
 यं लब्ध्वा लाभमन्यत्तृणमिव मनुते यत्र नोदेति भीतिः ।
 सान्द्रानन्दं यदन्तःस्फुरति तदमृतं विद्ध्यतो त्यन्यदार्तम्

टीका:—अथ सर्वे विश्वं आत्मसंबंधेनैव चतुस्तीत्याह—क्षीरांतरिते । अहं
स्त्रीरांतः दुग्धमध्ये आज्यं घृतमस्तीति मधुरिमाविदितं मधुरिम्णा माधुर्यैव
विदितं ज्ञातं अथ तद्धृतं अस्मात्क्षीरात्पृथक्भूतं भिन्नं मधनाज्ज्ञातं वतः पुनः
घृतं क्षीरांतर्याक्षितं सवृग्धत्वं नाप्नोति तद्दूतेषु ब्रह्मास्तीति व्यवहृतिः व्यव-
वहारः तेन विदितं तच्च भूतापेक्षया भिन्नं । वतः आंतविभ्रांतिबीजं जामरवां
आंतस्य पुरुषस्य सुपुत्री वा विभ्रांतिः यो विश्वानः तस्य बीजं कारणं वतः
वं लब्ध्वा प्राणी लाभमन्वत्पुणमिह मनुते तथा यत्र अस्मिन्ब्रह्मणि भीतिः
नोदिति अहैतत्वात् । “ द्वितीयाहै भवं भवतीति ” श्रुतेः । वतः सुपुत्री स्थल-
सूक्ष्मप्रपंचलये मनः केषलं आत्माकारं भवति एव सांप्रानंवे वस्तु यदंतःस्फुर-
ति तद्भूतं विद्धि जानीहि भूतान्ब्रह्मकार्येभ्यो भातं बाधितं शुक्तिकारजत-
वपुत्तरक्षणे बाधदर्शनात् । अयमर्थः—केवलमुदकरूपे दुग्धे उदकादिलक्षण
ब्रह्माधुर्यं तदंतर्गतस्य भाउद्वयस्य संभवति एवमसद्रूपे देहे चलनादिव्यापा-
रतयैर्विश्वेष्वर्थप्रकाशः एतदात्मकतमं न क्षीरकृतं यतो घृतक्षीरे तथा-
त्वं न दृढवते अनेन तेजोमयं। घृतमयस्तथांतर्बोम्बवत् इरबादि श्रुतीनां वि-
षयो दर्शितः ॥ ४८ ॥

अन्वयः—यद्वत् क्षीरांतरं आज्यं मधुरिमविदितं तत् अस्मात् पृथग्भूतं
तद्वत् भूतेषु ब्रह्म व्यवहृतिविदितं आंतविभ्रांतिबीजं (अरित) यं लब्ध्वा
लाभं अन्यत् तृणं इव मनुते यत्र भीतिः न उदेति । यत् सान्द्रानंदं अन्तः-
स्फुरति तत् भमृतं विद्धि अतः अन्यत् भातं हि ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे दुधांत असणारे घृत त्याच्या माधुर्याव-
रून समजते, व ते दुधाहून पृथक् असते; त्याप्रमाणे सर्वभूतां-
मध्ये ब्रह्म आहे, व ते सर्वभूतांच्या व्यवहारावरून समजते.
(अर्थात् ते पृथक् आहे.) ते आंतपुरुषाच्या निद्रावस्थेतील
विभ्रांतीला कारण आहे. ज्याची प्राप्ति झाली असतां पुरुष
इतर लाभ तृणासारखे मानितो; तसेंच ज्याठिकाणी कोणतेही
प्रकारची भीति नाही; ज्याच्यामुळे असंत आनंदाचा आवि-
र्भाव होतो; ते भमृत आहे असे जाण. त्याहून अन्य सर्व
पदार्थ नाशिवंत आहेत.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकामध्ये ह्या विश्वांतील सर्व प्राण्यांचा
व्यवहार आत्मसंबंधानेच होत असतो, असे सांगतात. दुधामध्ये
घृत असते व ते दुधाच्या मिष्टपणावरून समजते. ते घृत दूध या
पदार्थाहून भिन्न आहे, असे मंधनानंतर प्रत्यक्ष अनुभवाला येते.
पण ज्याप्रमाणे तेच दुधापासून काढिलेले घृत पुनः दुधामध्ये टाकिले

असतां त्यांत मिळून जात नाही; त्याचप्रमाणे सर्व सृष्ट पदार्थांमध्ये ब्रह्म आहे; त्याचे सर्व प्राण्यांच्या व्यवहारावरून ज्ञान होतें, आणि म्हणूनच ते सर्वही मृतापेक्षां भिन्न आहे. ज्ञानी पुरुषाला ते पृथक् आहे असा अनुभव आला म्हणजे तो जरी ह्या जगांतील सृष्ट पदार्थांकडे पहात असला, तरी त्यांच्याहून पृथक् असलेल्या ब्रह्माला कधीही विसरत नाही. हें ब्रह्म जाग्रतीत अनेक व्यवहार करून श्रमलेल्या पुरुषाच्या, सुषुप्तीमध्ये प्राप्त होणाऱ्या विश्रांतीला कारण होतें. ज्याची प्राप्ति झाली असतां प्राणी सर्व जगाला तृणासारखें नुचळ लेखितो; ज्या ब्रह्माच्या ठिकाणी द्वैतभाव नसल्यामुळे व्यवहाराप्रमाणे तेथे कोणतीही भीति नसते, ज्याच्या योगाने निद्रावस्थेमध्ये स्थूलसूक्ष्मप्रपंचाचा लय होऊन मन आत्मरूप होतें, व ज्यामुळे अत्यंत आनंदरूप वस्तूचा अंतःकरणांत प्रकाश पडतो ते अमृत (ब्रह्म) आहे असें समज. त्याच्याहून अन्य सर्वही पदार्थ क्षुद्र आहेत. कारण शुक्तिकेच्या ठिकाणी भासणाऱ्या रजताप्रमाणे त्यांच्या अधिष्ठानाचे ज्ञान झाले असतां त्यांचा नाश होतो. सारांश केवळ उदकमय दुग्धामध्ये जें उदकाहून अगदीं निराळे असें माधुर्य अनुभवाला येतें, तें घृताचेच होय; उदकाचे नव्हे हें प्रसिद्ध आहे. तसेच या जडदेहामध्ये जे चलनादिक व्यापार व इंद्रियांमध्ये जी विषयगृहणशक्ति आहे, ती आत्म्याचीच आहे. शरीराची नव्हे, कारण मृत शरीर निश्चेष्ट असतें हें सर्वानुभूत आहे. ॥ ४८ ॥

ओतः प्रोतश्च तंतुष्विहविततपटश्चित्रवर्णेषु चित्र-
स्तस्मिञ्जिज्ञास्यमाने ननु भवति पटःसूत्रमात्रावशेषः ॥
तद्वद्विश्वं विचित्रं नगनगरनरग्रामपश्चादिरूपं ।
प्रोतं वैराजरूपे स वियति तदपि ब्रह्मणि प्रोतमोतम् ४९

टीका:—अथ इदं विश्वं परंपरया ब्रह्मण्येव औतं प्रोतमिति कथं वक्ति-ओत इति । इह लोके विततो विस्तृतः पटः तंतुषु ओतः प्रोतो दृश्यते । किमुतेषु तंतुषु विचित्रवर्णेषु किमुतः पटः विविचित्रैः तस्मिन्पटे जिज्ञास्यमाने सम्ब-

द्विचार्धभागे ननु विश्वेन पः सुवनाकारधेयो भवति कर्षतंतुषु भोतः तिर्बेकतंतुषु प्रोतः । पर्वविधो वः पदार्थः स पदसंज्ञा प्राप्तः परंतु तत्र सुवन्व-
ल्लिकेनाम्बः कोपि पदार्थो नानुभूयते तद्वन्नगनगरनरप्रामपश्चदिरूपं गुणक-
नेधिभागेन विचित्रं विश्वं वैराजरूपे ब्रह्मांडविग्रहे प्रोतं स च वैराजः विच-
वि भाकाद्ये प्रोतः तथापि विचन् ब्रह्मणि प्रोतं भवेन भक्षरं ब्रह्म प्रतिपादि-
तं । अत्र श्रुतिः—'सहोवाचचदूर्ध्वगार्गिदिवीचवर्षाकशुयिष्यावर्तराद्यावापु-
यिषीहमेवश्रुतं चभवच्चविचित्रचेरवाचकते आकाशएवतर्हीतेचप्रोतं चैतिकास्मिन्
आकाशभोतश्चप्रोतश्चेतिसहोवा चैतहेतवक्षरं गार्गि ब्रह्मणा अभिवर्षेचस्थूलमन-
ण्डइस्वमर्षीधिमलीहितमस्नेहमच्छाबमतमो वाप्यनाकाशमसंगमस्पर्धमगंधमरसम-
चभुष्कमश्रोत्रमवागमनोतेजस्कमप्राणममुखमनामगोचमजरममरमभबममृमज-
रमद्युद्धमविश्रुतमसंश्रुतमपूर्वनमपरमनेतरमबाह्यमतप्रमोतिकंचननसश्मोतिकथन'

अन्वयः—इह चित्रवर्णेषु तंतुषु चित्रः वितरपटः भोतः प्रोतश्च (दृश्यते)
तस्मिन् जिज्ञास्यमाने ननु पटः सूत्रमात्रावशेषः भवति । तद्वत् नगनगरनर-
प्रामपश्चदिरूपं विचित्रं विश्वं वैराजरूपे प्रोतं । सः वियति (प्रोतः) तत्
अपि ब्रह्मणि भोतं प्रोतं (दृश्यते) ।

अर्थः—ह्या व्यवहारांत रंगाबेरंगी तंतूंमध्ये (धाग्यांमध्ये)
रंगाबेरंगी विस्तृत वस्त्र भोतप्रोत (भरून राहिलेले) दिसते.
पण त्या वस्त्राविषयी विचार करून पाहू लागले असता त्यामध्ये
कारोकारच केवळ धागे मात्र हाती लागतात (ह्य० धाग्यांवां-
चून अन्य कांहा त्यांत दिसत नाही.) त्याचप्रमाणे पर्वत,
नगरं, पुरुष, लहान लहान गांव, पशु इत्यादि रूप हें विचित्र
जग विराडात्म्यामध्ये ओविलेले आहे. तो विराडात्मा आ-
काशांत ओविलेला आहे व तें आकाश ब्रह्मामध्ये ओविलेले आहे.

विवरणः—हें विश्व परंपरें ब्रह्मामध्येच ओविलेले आहे; असे
ह्या श्लोकांत दाखवितात. व्यवहारामध्ये बहुतेक सर्व मनुष्यांच्या
परिचयाचें लांबरुंद वस्त्र तंतुमय असते. वस्त्रोत्पत्तीच्या पूर्वी, वस्त्र-
रूपाला प्राप्त झाल्यावर च वस्त्राचा नाश झाला असता तें तंतुरूप-
च असते; व जसे धागे असतील तशा प्रकारचें तें होतें. चित्रविचि-
त्र धागे असल्यास वस्त्रही तसेच होतें. पण वस्त्र या नांवानें व लां-
बीरुंदीच्या आकारानें भासणारे जें वस्त्र तो केवळ तंतूंचा विकार आहे.
उम्या तंतूंमध्ये आडवे तंतु विशेष प्रकारानें ओवून विणले असता त्याच

तंतूस बस ही संज्ञा प्राप्त होते. झणून पटाविषयी विचार करून पाहू लागले असता त्यामध्ये तंतूवांचून अन्य कांहींही नाही असा आपला निश्चय होतो. त्याचप्रमाणे सत्त्वादि गुण व पापपुण्य उत्पन्न करणारी कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मे यांच्या विभागाने विचित्र झालेले हे जग विराड्नांवाच्या स्थूल समष्टीमध्ये ओंविलेले आहे; ती स्थूल समष्टि सूक्ष्म आकाशामध्ये ओंविलेली आहे; (झणजे ती आकाशाच्या आधाराने रहाते.) व ते सर्वही स्थूल सूक्ष्म प्रपंचाला आधार असणारे आकाश ब्रह्माच्या आश्रयाने रहाते. याविषयी बृहदारण्यकोपनिषदामध्ये "सहोवाचयदूर्ध्वं० तदश्नोति कश्चन" या श्रुतीमध्ये प्रश्नप्रतिवचनरूपाने विस्तृतपणे प्रतिपादन केलेले आहे॥ ४९ ॥

रूपं रूपं प्रतीदं प्रतिफलनवशात्प्रतिरूप्यं प्रपेदे ।

हेको द्रष्टा द्वितीयो भवति च सलिले सर्वतोन्तरूपः ॥

इन्द्रो मायाभिरास्ते श्रुतिरिति वदति व्यापकं ब्रह्म तस्माज्जीवत्वं यात्यकस्मादतिविमलतरे बिम्बितं बुद्ध्युपाधौ५०

टीका:—अथात्मनो विवंप्रतिविचन्याद्येन सर्वात्मकत्वमाह—रूपंरूपमिति । अथ प्रतिविंबविषयबभ्रुतिवदमुपन्यस्तवान् इदं ब्रह्म प्रतिफलनवशाद्रूपंरूपं प्रति प्रातिरूप्यं प्रपेदे प्रतिरूपस्य भावः प्रातिरूप्यं । अत्रभ्रुतिः—'इध्य-इहाधर्वेषोश्चिन्वांडवाच । तदेतदृषिः पद्मज्जवांचत् । रूपंरूपंप्रतिरूपोब-भूवन्ति ।' अचेयमाक्याविका पूर्वं अश्विनौ इवभिषजावात्मज्ञानोपदेशार्थं इधींश्चि प्रति गरवा भावाभ्यामात्मविद्योपदेष्टव्येति ऊचतुः । तेनोत्तरितं क्षणांतरे उपदेष्टव्यमीति । इधींश्चिवाक्यं श्रुत्वा स्वगृहं गतौ । तदंतरे इंद्रः समागत्य इधींश्चि प्रमुक्तवान् एवमेतौ महीयमिषजौ नोपदेष्टव्यौ अथ यदि महीयवचनं न श्रुत्वापि तर्हि तव शिरः पौथिव्यस्वामि इत्युक्त्वा निर्गतः पुनरश्विन्वामागत्य कृतं ततस्तौ इधींश्चिमुखाद्विदिनवृत्तांतावुचतुः भो इधींश्चि क्षणांतरे उपदेष्टव्यमीति प्रतिज्ञा मिथ्या भवितुं नाहंतीति तर्हीदानीं तव शिरः स्थानांतरे निधावाश्चिरस्त्वदि संबोद्धते तेन शिरसात्मविद्यामुपदिशस्व तत इंद्र भागवत्वाश्चिरः छित्वा गमिष्यति पुनस्तव स्वाभाविकं शिरः संबो जविष्याव इति नास्तववचसा तथाविधावां सत्त्वां अश्विशिरसा मधुकांडमुपवि-टवः इति पूर्ववृत्तांतः । अथ इध्यज्जायर्वेषमथर्वेषस्वापरत्वं आयर्वेषः एवंपिथो इधींश्चिः अश्विन्वां वदुवाच तदेतदृषिर्वैः पद्मज्जवांचत् तर्हिक रूपं

रूपं ब्रह्मेति प्रतिरूप इत्यर्थः । अथ द्वितीयां भुविनाह—एक इति । च परं एको
द्रष्टा सलिलं द्वितीयां भवति । पश्यतीति द्रष्टा । अथ भुविः—“सलिलएको-
द्रष्टाद्वितीयां भवति” अथ तृतीयां भुविं दर्शयति इन्द्र इति—इंद्रो मायाभिः
सर्वतानंतरूप आस्ते । इंद्रः परमात्मा मायाभिः कृत्वा सर्वतः अनंतरूप आस्ते
अथ भुवि —“ इंद्रोमायाभिः पुरुषपदैवते ” । पुरुषोऽयं बहुरूपः इयं जायत
इत्यमुना प्रकारेण भुविः व्यापकं ब्रह्म भवति तद्वत्कस्मादब्रह्मण्युपार्थी प्रतिबिंबितं
सहजीवत्वं याति किंभूते उपाधी विमलतरे स्वच्छतरे ॥ ५० ॥

अन्वयः—इंद्रं प्रतिफलनवशात् रूपरूपप्रति प्रातिरूप्यं प्रपेदे । एतद्दि-
द्रष्टा सलिलं द्वितीयः भवति । इन्द्रः मायाभिः सर्वतः अनतरूपः आस्ते
इति च भुविः वदति । तस्मान् व्यापकं ब्रह्म अति विमलतरे वृद्धगुणार्थी विंबित
अकस्मात् जीवत्वं याति ।

अर्थः—हैं ब्रह्म प्रतिबिंबाच्या योगानें उपाधीप्रमाणें निरनिगळ्या
रूपांचें झालें; (जलाशयाचे तीरीं उभें राहून उदकांत) पहळ्यां
एकच पुरुष स्वतःचेंच रूप उदकामध्यें दिसें लागल्यामुळें अनेक
होते; व इंद्र, मायेच्या योगानें अनंत रूप घेवो असें श्रुति
सांगते. तस्मात् सर्वव्यापी ब्रह्मच अति निर्मल अशा बुद्धिरूप
उपाधीमध्ये विंबित झालें अमतां तत्क्षणांच जीव होतें.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकामध्ये ‘एकच विंब अनेक प्रति-
बिंबांमध्ये व्यापून असतें’ ह्या न्यायानें आत्म्याचें सर्वतःकत्व दाख-
वितात. ह्या टिकाणी “द-यद् आथर्वग०” “ सलिलएको द्रष्टा०”
“इंद्रोमायाभिः०” ह्या प्रतिबिंबविषयक तीन श्रुतींचा निर्देश केला
आहे. ब्रह्म ज्या ज्या उपाधीमध्ये प्रतिबिंबित झालें त्या त्या प्रमाणें
भासें लागलें. ह्या पहिल्या श्रुतीविषयी वेदान अशी आख्यायिका आहे
की, पूर्वी देवांचे अश्विन नांवाचे दोन वैद्य आत्मजानाचा उपदेश घेण्या-
करितां दधीचि ऋषीकडे गेले; व आम्हांस आत्मविद्येचा उपदेश
करा अशी त्यांना त्यांनीं विनंती केली. त्यावर दधीचि ऋषींनीं
पुनः केव्हां तरी उपदेश करीन असें उत्तर दिलें. तें ऐकून ते उभय-
तां स्वस्थानीं निघून गेले. इतक्यांत इंद्र दधीचाकडे आला व
माझ्या वैद्यांना तुम्हीं उपदेश करूं नका, आणि जर हें माझें म्हणणें
तुम्हीं अमान्य करून उपदेश कराल तर मी तुमचा शिरच्छेद करीन
असें बोलून निघून गेला. तदनंतर कांहीं कालानें ते उभयतां वैद्य पुनः

दधीचीकडे आले असता त्यांना त्यांनी झालेला वृत्तांत सांगितला. तो ऐकून ते वैद्य म्हणाले की, महाराज आपण पुनः केव्हां तरी उपदेश करीन असें जें सांगितलें तें असत्य होणे योग्य नाहीं. याकरितां आम्ही आपलें हें मस्तक कोठें तरी लपवून ठेऊन येथे अश्वत्थे शिर आणून बसवितों. त्या अश्वमुखानें आपण आम्हांस उपदेश करा. नंतर इंद्र आपला शिरच्छेद करून निघून गेला, म्हणजे आम्ही आपलें मस्तक पुनः जोडून देऊं असें ते म्हणाले. हें त्यांचें भाषण ऐकून दधीचि ऋषींनी तसें करण्यास वेद्यांस अनुमोदन दिलें; आणि नंतर अश्वमुखानें त्यांनी त्यांना उपदेश केला. त्या उपदेशामध्ये “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव” ही श्रुति आहे. नदीच्या किंवा जलाशयाच्या तीरी एकच पुरुष उदकांतील प्रतिबिंबरूपानें आपणाला अनेकत्वानें पहातो. सागंश सर्वव्यापि (सर्व प्रतिबिंबांना व्यापून असणारे) ब्रह्मच अति निर्मल बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित झाले असतां जीव होते; व अनेक उपाधीमुळे त्याचे ठिकाणी अनेकत्व येतें. ॥ ९० ॥

तज्ज्ञाः पश्यन्ति बुद्ध्या परमबलवतो माययाक्तं पतङ्गं ।
बुद्धावंतःसमुद्रे प्रतिफलितमरीच्यास्पदं वेधसस्तम् ॥
यादृग्यावानुपाधिः प्रतिफलति तथा ब्रह्म तस्मिन्यथास्यं ।
प्राप्तादर्शानुरूपं प्रतिफलति यथावस्थितं तत्सदैवम् ५१

टीका:— भयतिस्मर्त्ये कृकशास्त्रीयां श्रुति संवाचयन्नाह—तज्ज्ञा इति । पत-
नशीलः पतंगो जीवः तं पूर्वप्रतिपादितं जानन्ति ते तज्ज्ञाः शास्त्रविदः बुद्ध्या
निश्चितांत करणपुरुषा पश्यन्ति । अथ किरूपस्वतः पश्यन्तीत्याह—बुद्ध्या-
विति । बुद्धौ बुद्धिलक्षणे समुद्रे अंतः वेधसः परमात्मनः प्रतिबिंबिता ये मरी-
च्यः किरपाः सर्वेषास्पर्श स्वरूप बस्य स तथा । अथ तस्य पतनशीलत्वं
प्रकटयन्नाह—परमंति । परमबलवतो बुद्धेर्बलायस्य वेधसोहिरण्यगर्भस्य ना-
बया भक्तं व्याप्तं बुध्यमानं । भक्तश्रुतिः—“ पतंगमन्तमसुरस्वमाववाहृशप-
द्व्यांतमनसाविपश्चितः । समुद्रेण अंतः कवचोर्वचक्षतेमरीचीनांपदमिच्छति
वेधसः ” ॥ ५१ ॥

अन्वयः—तज्ज्ञा तं परमबलवतः मायया अक्तं पतंगं बुद्धौ समुद्रे अंतः
वेधसः प्रतिफलितमरीच्यास्पदं बुद्ध्या पश्यति । यथा आस्यं प्राप्तादर्शानुरूपं
प्रतिफलति तत् (पुनः) सदा यथावस्थितं । एवं यादृक् यावान् उपाधिः तथा
तस्मिन् ब्रह्म प्रतिफलति ।

अर्थः—शास्त्रज्ञ पुरुष, तो अत्यंत बलवान् अशा हिरण्यगर्भाच्या मायेने मोहित झालेला जीव, बुद्धिरूप समुद्रामध्ये प्रतिबिंबित झालेले आत्म्याचे जे किरण तद्रूप आहे असे निश्चयात्मक अतःकरण वृत्तीने पहातात. जसे समोर आलेल्या आरशाप्रमाणे मुख त्यामध्ये प्रतिबिंबित होते, व ते स्वतःतर सर्वदा जसेच्या तसेच असते, तसेच जेवढ्या प्रमाणाची व जशा प्रकारची उपाधि असेल तसेच तेथे ब्रह्म प्रतिबिंबित होते.

विवरणः— मागच्या श्लोकामध्ये प्रतिपादन केलेल्या अर्थाला अनुरूप अशा ऋग्वेदस्थ “ पतंगमक्तमसुरस्य० इच्छंतिवेषसः ” या श्रुतीचा येथे अनुवाद करितात. बुद्धिरूप समुद्रामध्ये साध्विदानंदस्वरूप परमात्मा प्रतिबिंबित होतो. त्यालाच त्या परमात्म्याच्या दुर्लभ मायेने मोहित झाल्याने जीव असे नांव प्राप्त होते. तो पतंग होय. कारण स्वरूपापासून भ्रष्ट होणे हा त्याचा स्वभावच आहे. सारांश जीव त्या परमात्म्याच्या प्रतिबिंबभूत आहे असे शास्त्रज्ञ पुरुष निश्चयात्मक बुद्धिवृत्तीने पहातात. मुखासमोर तांबडा, पिवळा, मलिन किंवा स्वच्छ इत्यादि जशा प्रकारचा आरसा धरावा तसे त्यामध्ये (आरशाच्या रंगाप्रमाणे) मुखाने प्रतिबिंब पडते; आणि बिंबभूत मुख तर सर्वदा जसेच्यातसेच असते. तसेच उपाधिभूत अतःकरण जसे सात्त्विक, राजस किंवा तामस असेल, त्याप्रमाणे ब्रह्म त्यांत प्रतिबिंबित होते. पण दृष्टान्तांतील मुखाप्रमाणे बिंबभूत ब्रह्म त्रिका-लीही अविकारी (स्वस्वरूपाने जशाच्या तसेच) असते. ॥९१॥

एको भानुस्तदर्थप्रतिफलनवशाद्यस्त्वनेकोदकांत-

नानात्वं यात्युपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तद्वत्परात्मा ॥

भूतेषुच्चावचेषु प्रतिफलित इवाभाति तावत्स्वभावा-

वच्छिन्नो यः परंतु स्फुटमनुपहतो भाति तावत्स्वभावैः ५२

टीका-अर्थतद्वदृष्टान्तरूप इदमत्राह एको भानुरिति-स्पष्टार्थमिदं पद्यम् ।

अन्वयः—यः तु एकः भानुः अनेकोदकांतर तदर्थप्रतिफलनवशात् नानात्वं याति । उपाधिस्थितिगतिसमतां च अपि (याति) तद्वत् परात्मा उच्चावचेषु भूतेषु प्रतिफलित इव आभाति यः तावत् स्वभावावच्छिन्नः परंतु स्वभावैः तावत् अनुपहतः स्फुटं भाति ।

अर्थः—जो एकच सूर्य अनेक उदकपूर्णपात्रांमध्ये स्वतः प्रतिबिंबित झाल्यामुळे अनेकत्वाने भासतो; आणि उपाधि असेपर्यंत असणे. उपाधि नष्ट झाली असतां नष्ट होणे इत्यादि उपाधिधर्माशी साम्य पावतो; तसेच परमात्मा लहानमोठ्या भूतांमध्ये प्रतिबिंबित झाल्यासारखा भासतो. जो उपाध्या स्वभावाने तर युक्त होतो, पण स्वतःच्या स्वभावांनीही (कर्त्री) हीन होत नाही असे स्पष्ट दिसते.

विवरणः—आतां हीच गोष्ट सूर्याच्या दृष्टान्ते पुनः स्पष्ट करितात. अनेक पात्रांमध्ये पाणी भरून तीं पात्रे उघड्या जाण्यांत ठेविली असतां त्या प्रत्येकामध्ये निरनिगळा सूर्य दिसू लागतो. हे पात्रांतील उपाधिभूत उदक हाल्ले लागले असतां ते प्रतिबिंब हालत आहे असे भासते व उदक ओतून टाकिले असतां ते नष्ट झाले असे वाटते. परंतु ह्या विक्रियांपैकी विवभूत सूर्याला कोणतीच विक्रिया होत नाही; तसेच सर्वही लहान मोठ्या शरीरांतील अंतःकरणांमध्ये परमात्मा प्रतिबिंबित झाल्यासारखा भासतो. व अनेक अंतःकरणोपाधीमुळे तो जीवरूपाने अनेक अमल्यासारखा वाटतो. अंतःकरणरूप उपाधि असेपर्यंत जीवाचे अमिन्त्व अमते. अंतःकरण सुखी किंवा दुःखी झाले असतां जीवही सुखी किंवा दुःखी झाल्यासारखा वाटतो. परंतु ज्याप्रमाणे उदकोपाधीच्या धर्मांनी सूर्यप्रतिबिंबे युक्त झाली तरी स्वतःचे प्रकाशत्व टाकित नाहीत, त्याचप्रमाणे सुखदुःखादि उपाधिधर्मांनी जीव युक्त झाला तरी स्वतःचे चैतन्यादि स्वभाव टाकित नाही. ॥ १२ ॥

यद्वत्पीयूषरश्मौ दिनकरकिरणैर्बिंबितैरेति सान्द्रं ।

नाशं नैशं तमिस्रं गृहगतमथवा मूर्छितैः कांस्यपात्रे ॥

तद्वद्बुद्धौ पगत्मद्युतिभिरनुपदं बिंबिताभिः समंता-

ज्ञासन्ते हींद्रियास्यप्रसृतिभिरनिशं रूपमुख्याः पदार्थाः ॥

टीका.—ननु जलादिष्वकेप्रतिबिंबः स्वकीयं रूपमेव प्रकटयति न पदार्था-
नरं एवमात्मप्रतिबिंबो जीवश्चेत्तर्हि कथं पदार्थोत्तरज्ञापको भवतीत्याशंक्य सह-
टांतमाह—बुद्धादिति । यद्वत्पीयूषरश्मौ जलमवचद्रे दिनकरकिरणैर्बिंबितैः स-

द्रिः सांद्र निःचिडं नशं रात्रिभवं तमिस्रं अंधकारः नाश एति प्राप्नोति
 " भाद्रियेनचंद्रनाभातीति " श्रुतेः भय वा कांश्यपात्रे विनकराकर्षेवृ-
 च्छित्तैः सांद्रगुहगतं गृहांतवर्ति तमिस्रं नाशनतीति प्रतीतिःसिद्धं तद्बुद्धौ
 विचिताभिः परनात्मव्युत्तिभिः समंताद्रूपमुख्याः पशार्थाः भासन्ते तर्हि निमी-
 लितनेत्रस्थापि पशार्थेभानमास्त्विति तत्रार—किंभूताभिः अनुपदं तत्कालं इंद्रि-
 यास्वप्रसृतिभिः इंद्रियास्थैः इंद्रियमुख्यैः प्रसृतिः प्रसारो यासां तास्माभिः ५३

अन्वयः—यदत्र पीयूषरमी विचिंतैः दिनकराकरणैः सांद्र नेशं तमिस्र
 नाश एति । अथवा कांश्यपात्रे मूर्च्छितैः (दिनकराकरणैः) गृहगत (तमिस्र
 नाश एति) तद्वत् बुद्धौ विचिताभिः अनुपद इंद्रियास्वप्रसृतिभिः परान्मगुतिभिः
 रूपमुख्याः पदार्थाः समंतात् आनिश भासन्ते ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे चंद्रामध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या सूर्यकिर-
 णांनी रात्रीचा दाट अंधकार नाश पावतो; किंवा कांशाच्या
 भांड्यामध्ये प्रतिबिंबित झालेल्या सूर्यकिरणानीं गृहांतील अंध-
 कार नाहीसा होतो; त्याप्रमाणे बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबित होणाऱ्या
 व तत्काल इंद्रियमुखांनी प्रसार पावणाऱ्या परमात्मज्योतींनीं
 रूपादिक सर्व विषय चोहाकडून सर्वदा भासतात.

विवरणः—मागच्या श्लोकांतील प्रतिपादनावर आतां कोणी
 कदाचित्—जलादि उपाधीमध्ये दिग्गणें सूर्यप्रतिबिंब स्वतःचें
 रूप मात्र प्रकट करितें; अन्य पदार्थांना प्रकट करित नाही. तेव्हां
 आत्मप्रतिबिंबभूत त्राव तर्हि अन्य पदार्थांना प्रकाशित कर्म करणार
 (ब्र० त्याला त्यांचें ज्ञान कर्म होणार) अशी शंका घेतील व्णून दृष्टां-
 त देऊन समाधान करितात. जलमय असणाऱ्या चंद्राच्या टिकाणीं
 सूर्यकिरणें पडून त्या किर्णांच्या परावर्तनानें रात्रीचा निविड अंधार
 नाहीसा होतो; किंवा कांशाचें भांडें, आग्ना इत्यादिकांमध्ये प्रति-
 बिंबित झालेल्या सूर्यकिर्णांचें परावर्तन घर्गमध्ये झालें
 असतां घर्गतील अंधार नाहीसा होतो; ही गोष्ट सर्वांच्या अनुभवा-
 ची आहे. तसेच, किंवा मंगर्गानें अग्नीतील दाट जमालोखंडांत येतो
 त्याप्रमाणें परमात्म्याची प्रकाशन शक्ति त्याच्याशीं उपाधिरूपानें संबद्ध
 झालेल्या बुद्धीमध्ये येते. हेंच बुद्धीतील प्रतिबिंब होय. ह्याप्रमाणें
 संसर्गद्वारा परमान्म्याची ज्ञानशक्ति अंतःकरणानें आली असतां
 अंतःकरणाशी संबद्ध असणाऱ्या इंद्रियांमध्येही ती येते. सारांश अशा

त्या इंद्रियांच्या द्वारा आसपास पसरणाऱ्या आत्मज्योतीने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषयांचे ज्ञान होते. ॥१३॥

पूर्णात्मानात्मभेदात्त्रिविधमिह परं बुद्ध्यवच्छिन्नमन्य-
त्तत्रैवाभासमात्रं गगनमिव जले त्रिप्रकारं विभाति ॥

अम्भोवच्छिन्नमस्मिन्प्रतिफलितमतःपाथसंतर्बहिश्च ।

पूर्णावच्छिन्नयोगे व्रजति लयमविद्या स्वकार्यैः सहैवा५४

टीका:-अथांवाधावेव वेधा ब्रह्मप्रतीतिरस्तीत्याह-पूर्णास्मेति । इहोपाधौ पूर्णं च आत्मा च अनात्मा येति त्रिविधं ब्रह्म भासते तत्रैकं परं पूर्णं उपाधिर्बाह्या-अन्तरतोदत्तमानं । तथा द्वितीयं बुद्ध्यवच्छिन्नं बुद्ध्युपा वृत्तं । तथान्वगृहीतं तत्रैव बुद्धौ आभासमात्रं प्रतिबिंबस्वरूपं किमिव जले त्रिप्रकारं गगनमिव विभाति । अथ प्रकारत्रयमाह-एकं अभावाच्छिन्नं उदकावृत्तं अपरं तस्मिन्नवोदके प्रतिफलितं प्रतिबिंबितं तृतीयं अतोऽस्मात्पाथसः उदकात्सकाशान् अंतर्बहि-श्चांत एव पूर्णावच्छिन्नयोगे सति उपाधिभूताविद्या स्वकार्यैः प्रतिबिंबादिभिः सह लयं नाशं चाति अधिष्ठानसाक्षात्कारे आभासो नश्यतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥

अन्वयः:-अम्भोवच्छिन्नं अस्मिन् प्रतिफलितं अतः पाथसः अंतर्बहिः च इति जले त्रिप्रकारं गगनं इव परं बुद्ध्यवच्छिन्नं अन्यत्तत्रैव आभास-मात्रं इति इह पूर्णात्मानात्मभेदात् (ब्रह्म) त्रिविधं आभाति । (एव) पूर्णाव-च्छिन्नयोगे (सति) अविद्या स्वकार्यैः सह एव लयं व्रजति ।

अर्थः:-पाण्यानें घोटित होऊन तेवढेंच निराळें भासणारें, पाण्यांत प्रतिबिंबित झालेलें व त्याला आंतून व बाहेरून व्यापणारें असें जलांत तीन प्रकारचें आकाश जसें भासतें; तसेंच एक पूर्ण, दुसरें बुद्धियुक्त व तिसरें बुद्धीतच प्रतिबिंबित झालेलें असें ब्रह्मही पूर्ण, आत्मा व अनात्मा अशा तीन प्रकारचें भासतें. (ह्याप्रमाणें) पूर्ण व उपाधिव्यापि अशीं हीं दोन्हीं तसेंच एकच आहेत असें अदृश्य ज्ञान झालें कीं आपल्या कार्यांसहवर्तमानच अविद्या नाश पावते.

विवरणः:-उपाधीमध्येच तीन प्रकारची ब्रह्मप्रतीति येते असें भगवान् आचार्य ह्या श्लोकांत सांगतात. ह्या अंतःकरणरूप जीवाच्या उपाधीमध्ये सर्वव्यापि पूर्ण परब्रह्म, आत्मा व अनात्मा अशा तिघांचाही भास होतो. त्यांतून पहिलें जें परिपूर्ण ब्रह्म तें उपाधीच्या

आंतबोहर ओतप्रोत भरलेले असते; दुसरे अंतःकरणवेष्टित ज्ञान्याने तेवढेच पूर्ण ब्रह्मापासून पृथक् होऊन केवळ बुद्धीलाच व्यापून राहते; व तिसरे बुद्धीमध्ये केवळ प्रतिबिंबासारखे भासते. हीच गोष्ट जास्त स्पष्टपणे लक्ष्यांत यावी म्हणून उदकामध्ये तीन प्रकारांनी भासणाऱ्या गगनाचा दृष्टांत देतात. जलाल अंतर्बहिर् व्यापून राहणारे, जल जेवढे असेल तेवढेच पूर्णाकाशापेक्षा पृथक् भासणारे, व त्यांत प्रतिबिंबित होणारे असे एकच आकाश जसे उपाधीमुळे तीन प्रकारचे भासते, तसेच एक परब्रह्म उपाधीमुळे तीन प्रकारचे होते. पण ज्ञानाच्या योगाने त्याच्या अखंडत्वाचा (३० तिन्ही ठिकाणी भासणारे तत्त्व एकच आहे असा) निश्चय झाला की तत्क्षणीच उपाधिभूत अविद्या आपल्या प्रतिबिंबादिक कार्यासह स्वाश्रयामध्ये जाऊन मिळते. सारांश अधिष्ठानाचा साक्षात्कार झाला असतां भ्रम नाहीसा होतो. ॥ १४ ॥

दृश्यन्ते दारुनार्यो युगपदगणिताः स्तंभसूत्रप्रयुक्ताः ।
संगीतं दर्शयंत्यो व्यवहृतिमपरां लोकसिद्धां च सर्वाम् ॥
सर्वत्रानुप्रविष्टादभिनवत्रिभवाद्यावदर्थानुबन्धा-

त्तद्वत्सूत्रात्मसंज्ञाव्यवहरति जगद्भूर्भुवःस्वर्महान्तम् ५५

टीका:—अथ सूत्ररूपं सर्वोत्तमं ब्रह्माह—दृश्यन् इति । युगपदं कसमवाच-
च्छेदेन गणिता अनेकाः दारुनार्यः काष्ठरचिताः अचंतना अपि नार्यो
नर्तक्यः संगीतं वाद्यनृत्यात्मकं दर्शयंत्यां दृश्यन्तं न ह्यचेतनेषु तथात्वं
युक्तमित्याद्येव्याह—किंभूता नार्यः स्तंभसूत्रप्रयुक्ताः शिल्पकेन रचितं यन्
स्तंभांतःदृश्यन्तेन प्रयुक्ताः तालादिनियमेन चंष्टां प्रापिताः । अथ न केवलं
संगीतं दर्शयंत्यः किंतु लोकसिद्धां सर्वां व्यवहृतिं च लोकप्रसिद्धा
सर्वाव्यवहृतिः व्यवहारः मङ्गबुद्ध्यास्त्रराधना मृगयादिः तावपि दर्शयंत्यः
तद्वत्सर्वानुप्रविष्टास्तु बाह्यसंज्ञारपरमात्मनः प्रेरकान् भूर्भुवःस्वर्महान्तं जग-
व्यवहरति किंभूतान् अभिनवत्रिभवान् अतर्क्यसामर्थ्यान् पुनः किंभूतान्
वाच्यार्थानुबन्धान् वाचानर्थः प्रयोजनं तावानेव संबंधं यस्मान् यस्मिन्व्यवहारे
वाच्यप्रयोजनं तावदेवानुबन्धाति नियतरवेन संबंधं प्रापयति नस्वनिबतत्वेन ॥
अत्र भुक्तिः— वायुर्वैश्वानरसूत्रं वायुनावागौतमसूत्रं पारशर्योक्तः परशर्योक्तः
सर्वापि च भूतानि संवृत्तानि भवति' इति ॥ ५५ ॥

अन्वयः—युगपत् अगणिताः स्तम्भमूत्रप्रयुक्ताः दारुनार्यः संगीतं अपरां लोकसिद्धां सर्वा व्यवहृति च दर्शयन्त्यः दृश्यन्ते । तद्वत् सर्वत्रानुप्रविष्टात् आमनर्वाविभवात् यावदर्थानुबंधात् सूत्रात्मसंज्ञात् भूर्भुवःस्वर्गहान्तं जगत् व्यवहरति ।

अर्थः—एकाच काली कलासूत्राने प्रेरित होणाऱ्या लांकडाच्या असंख्य बाहुल्या नृत्यगायनादिक व तसेंच लौकिक सर्व व्यवहार करून दाखवितात असे दिसते. त्याचप्रमाणे सर्वश्यापी, अतर्क्य सामर्थ्यावान् व कर्मानुरूप फल देणारा जो सूत्रात्मसंज्ञक परमात्मा त्याच्याकडून प्रेरित होऊन भूर्भुवःस्वर्ग व महल्लोकापर्यंत सर्व जग व्यवहार करिते.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकामध्ये सूत्ररूप सर्वव्यापि परब्रह्माचा निर्देश करितात. कलागूत्री बाहुल्यांच्या खेळांत एकाच काली अनेक बाहुल्यांना सूत्रधार पडद्यामध्ये बसून बारीक तारांच्या योगाने नाचवितो; व त्यांच्याकडून मलयुद्ध, शिकार, इत्यादि लौकिक व्यवहारही करवितो. तो सूत्रधार बाहुल्यांपासून पडद्यांतील खांबापर्यंत शिल्पकाराने जोडलेल्या तारांच्या द्वारा हे व्यवहार करितो. त्याचप्रमाणे सर्वही कार्यामध्ये ओतप्रोत भरून रहाणाऱ्या विश्वव्यापी, अतर्क्य सामर्थ्यावान्, कर्मानुरूप फल देणाऱ्या व फलाकरितां देशकालानुरूप व्यवहार करविणाऱ्या सूत्रात्म्याकडून प्रेरित होऊन भूर्भुवःस्वर्गापासून महल्लोकापर्यंत सर्व विश्वांतील प्राणी व्यवहार करितात. तात्पर्य ' ईश्वरप्रेरणेवांचून वृक्षांचे पानही ' हालत नाही अशी जी लौकिक क्षण आहे ती अगदी यथार्थ आहे. " वायुर्वै गौतम यत्सुत्रं० संदब्धानि भवन्ति " ही छांदोग्य श्रुति ह्या श्लोकांतील प्रतिपादनाला प्रमाण आहे. ॥ ९९ ॥

तत्सत्यं यत्त्रिकालेष्वनुपहतमदः प्राणदिग्व्योममुख्यं ।
यस्मिन्विश्रान्तमास्ते तदिह निगदितं ब्रह्म सत्यस्य सत्यम्
नास्त्यन्यत्किंच यद्वत्परमधिकमतो नाम सत्यस्य सत्यं
सच्च त्यच्चेति मूर्ताद्युपहितमवरं सत्यमुस्यापि सत्यम् ॥

टीका—अथ सत्त्वज्ञानव्यवहारं ब्रह्माह—तांशते । त्रिकालेषु भूतगति-

स्वहृत्संनानेषु अनुपहतनवाधिते भवः अमूर्ते प्राणदिग्ब्योमसुख्यं प्राणाः
मुक्त्वप्राणादवः दिग्ब्योममुक्त्वप्राणात् कालादि तदेव सत्यम् । ब्रह्मा प्रका-
रांतरेणाह—ब्रह्मस्माद्ब्रह्मणः सकाशाद्ब्रह्मत्परमुत्कृष्टं अधिकं महत्किंचिदपि
सत्यस्व नाम नास्ति ब्रह्मस्ति तर्हि वेदेषु कथं न प्रसिद्धं अतः ब्रह्मैव
सत्यस्वपदेदयम् । अथ सत्यशब्दस्युत्पत्तिमाह—सत्य इत्येतत् । सन्मूर्ते
पृथिव्यसेजोरूपे स्वयमेति ब्रह्ममूर्तो वाटशाकाशौ ताभ्यामुपहितं भाभिर्भतं चन्
अवरं शबलं ब्रह्म तस्यापि सत्यं ब्रह्म ॥ ५६ ॥

अन्वयः—यत् त्रिकालेषु अनुपहतं अदः प्राणदिग्ब्योमसुख्यं तत् सत्यं ।
(इदं) यस्मिन् विश्रान्तं आस्ते तत् ब्रह्म इह सत्यास्य सत्यं निगदितम् । किञ्च
यद्वन् अतः परं अधिकं (वा) अन्यत् सत्यस्य सत्यं नाम नास्ति । सत्यं त्यच्च इति
मूर्ताद्युपहितं अवरं सत्यं (ब्रह्म तु) अस्या अपि सत्यम् ।

अर्थः—जें त्रिकालींही नष्ट न हांणारें हें प्राण, दिशा, व्योम-
इत्यादि अमूर्ते जग ते सत्य होय. हें सत्य ज्याचा आश्रय करून
रहातें त्या ब्रह्माला शास्त्रांत सत्याचेंही सत्य असें म्हटलें आहे.
शिष्याय ज्याच्यासारखें किंवा ज्याच्याहून अधिक व श्रेष्ठ असें
सत्याचें सत्य या नांवाचें दुसरें कांहीं नाहीं. सत् व त्यन् या
नांवाच्या व्यक्त व अव्यक्त भूतांनीं ज्याचा आश्रय केला आहे
ते शबल ब्रह्म सत्य व (शुद्ध ब्रह्मतर) त्याचेंही सत्य होय.

विवरणः—ब्रह्मच सत्य या शब्दाला पात्र आहे असें येथें
सांगतात. भूत, भविष्य व वर्तमान या तिन्हीं कालांत ज्याचा बाध
होत नाही अशा ह्या प्राणादि अव्यक्त जगाला सत्य असें व्यवहारांत
म्हणतात. पण हें प्राणादि जग ज्याच्या आधारानें राहतें त्या ब्रह्मा-
ला आत्मानुभवी पण्डित सत्याचें सत्य म्हणतात. ह्या ब्रह्मासारखें
किंवा याहून अधिक असें सत्याचें सत्य दुसरें कांहींही नाही. कारण
तसें जर कांही असतें तर त्याचा सर्वप्रकाशक वेदांत अवश्य कोठें
तरी उल्लेख असता. पण तसा उल्लेख कोठेही नाही. अर्थात् ब्रह्मच
सत्य आहे. या श्लोकाच्या चतुर्थचरणांत सत्यशब्दाची व्युत्पत्ति
सांगतात. सत् क्षणजे पृथ्वी, आप् व तेज हीं साकार व त्यन् म्ह०
वायु व आकाश हीं निराकार भूतें, ज्याच्या आश्रयानें राहतात त्या
शबल ब्रह्माला सत्य असें म्हणतात; पण शुद्ध ब्रह्म या सत्याचेंही
सत्य आहे. ॥ ५६ ॥

यत्किञ्चिद्भात्यसत्यं व्यवहृतिविषये रौप्यसर्पाबुमुख्यं
तद्वै सत्याश्रयेणेत्ययमिह नियमः सावधिलोकसिद्धः ॥
तद्वत्सत्यस्य सत्ये जगदखिलमिदं ब्रह्मणि प्राविरासी-
न्मिथ्याभूतं प्रतीतं भवति खलु यतस्तच्च सत्यं वदन्ति ५७

टीकाः—अथ सत्यस्य सत्यमिति इदीकृषेन् सृष्टांतमाह—अदिति ।
लोके व्यवहारविषये इत्यजाते यत्किञ्चिद्रौप्यसर्पाबुमुख्यमसत्यं भाति
पुष्पिकायां रजते रज्ज्वां सर्पः मरीचिकास्त्रैव एषमेतत्प्रमुखमसत्यं यज्ञा-
सते सत्यत्वाभवेनैव भासते । पुष्पिकायाधिकरणं हि प्वावहारिकं सत्यं
सत्याभवेनैव रौप्यसर्पाबुमुख्यमसत्यं भाति तद्वत्सत्येकेण प्रतिभासासंभवात्
इह लोकेऽयं नियमः सावधिः लोकसिद्धो दृष्टः सत्याभवेनैवासत्यं भातीति
निबन्धः लोकसिद्धोऽस्ति किंभूतो निबन्धः सावधिः भवधिसहवर्तमानः नैव
रजसमित्कुसरकालेबाधदर्शनात् । एवं बाधद्वाभादर्शनं तावदेव रजसादि
भासते । अत एवास्य सत्यस्य तद्वत्सत्यस्यसत्ये ब्रह्मणि इदमखिलं जगत्
प्राविरासीत् । प्रादुर्भूतं तदपि सावधिस्वात्प्रातिभासिकमित्यर्थः । प्रका-
रांतरेण सत्यं इदीकरोति—मिथ्येति । मिथ्याभूतं रजसादि वेन प्रतीयते
प्रतीतिविषयो भवति तदखल्विति निश्चयेन सत्यं वदति ॥ ५७ ॥

अन्वयः—यत् किञ्चित् रौप्यसर्पाबुमुख्यं व्यवहृतिविषये असत्यं भाति तत्
वै सत्याश्रयेण इति अयं नियमः सावधिः लोकसिद्धः (दृष्टः) तद्वत् सत्यस्य सत्ये
ब्रह्मणि इदं अखिलं जगत् प्राविरासीत् । मिथ्याभूतं च यतः प्रतीतं भवति तत्
खलु सत्यं वदति ।

अर्थः—व्यवहारांतील दृश्य पदार्थांमध्ये जें काहीं रूपें, सर्प, वृगजळ इत्यादि असत्य भासतें तें सर्वही सत्याच्या आश्रयानें
असतें असा हा अवधियुक्त (साधिष्ठान) नियम लोकसिद्ध
आहे. त्याचप्रमाणें सत्यावैही सत्य असें जें ब्रह्म, त्याच्या आधा-
रावर हें सर्व जग व्यक्त होतें; आणि मिथ्याभूत सर्वही पदा-
र्थांचा ज्याच्या योगानें प्रत्यय येतो, तेच सत्य असें लोक
म्हणतात.

विवरणः—या श्लोकामध्ये आतां पूर्णब्रह्माचें प्रतिपादन
करितात. शिपीच्या ठिकाणीं रूपें, रज्जूच्या ठिकाणीं सर्प, व मरुभूमीवर
वृगजळ इत्यादि जेवढे म्हणून पदार्थ ज्ञानें भासतात, तेवढे सर्वही

शुक्ति, रज्जु, भूमिइत्यादि सत्व पदार्थांच्या आश्रयानें भासतात. रौप्यादिक भ्रम, शुक्तिका रज्जु इत्यादि व्यवहारांतील सत्व पदार्थांच्या आश्रयानें होतात. कारण शुक्ति इत्यादिक अधिष्ठान नसेल तर ते भ्रम होणेंच संभवनीय नाही. सारांश ह्या व्यवहारामध्येसुद्धां प्रत्येक भ्रम माधिष्ठान असतो, व अधिष्ठान सत्य असतें; असा हा सावधि नियम सिद्ध झाला. सावधि म्हणजे अवधिसह. हें रजत नसून शुक्तिका आहे असं ज्ञान होईपर्यंत जो अवधि, त्या अवधीनें युक्त असा हा भ्रम असतो. किंवा अवधि म्हणजे सीमा असा अर्थ घेतल्यास, शुक्तिके-सारख्या सत्य वस्तूच्या ज्ञानापर्यंत भ्रमाची मर्यादा असते. म्हणजे सत्य अशा अधिष्ठानाचें ज्ञान होतांच भ्रमाच्या अस्तित्वाचा लोप होतो; तस्मात् असत्य हें सत्याश्रयानें असतें ह्या सावधि नियम सर्वलोकसिद्ध आहे. तात्पर्य अधिष्ठानाचें ज्ञान होऊन भ्रमनिरास होईपर्यंत सर्व भास सत्य वाटतात; पण अशा भ्रामक सत्याचेंही सत्य जें ब्रह्म त्यांच्या आश्रयानें हें सर्व जग व्यक्त झालें आहे. तात्पर्य असें हें सत्यत्वानें भासणारें जग सावधि असल्यामुळें खरें नसून भ्रामक आहे. भ्रमांतील बन्तु ज्याच्या सत्तेमुळें प्रतीतीला येतात तेंच स्वरोस्वर सत्य असें शास्त्रज्ञ झणतात. ॥९७॥

यत्राकाशावकाशः कलयति च कलामात्रतां यत्र कालो
यत्रैवाशावसानं बृहदिह हि विराट्पूर्वमर्वागिवास्ते ॥
सूत्रं यत्राविरासीन्महदपि महतस्ताद्धि पूर्णाच्च पूर्ण ।
संपूर्णादूर्णवादेरपि भवति यथा पूर्णमेकार्णवांभः ॥ ५८ ॥

टीका:—अथ पूर्णं ब्रह्म वक्ष्यति—यदिति । अहो इत्याद्यर्थे तद्बृह-
न्महदपि स्थूलमपि विराट्पूर्वं ब्रह्म विराटिति पूर्वं उपलक्षणं ब्रह्म एवं-
विधं विभक्त्यावस्थानं अर्वागिवास्ते तत्किं वच यस्मिन्नाकाशावकाशः भा-
काशावस्थावस्थानं तथा वच कालः कलामात्रतां कलयति प्राप्नोति
तथा वच यत्राविरासीन् विभक्त्यावस्थानं भवति एवंविधमपि अर्वागिवास्ति
तथा वच सूत्रं यत्राविरासीन् किंभूतं महतोपि विराटोपि महत् विरञ्ज-

गर्भाक्षयनिश्चयः । एवंविधं चत् सीति निश्चयेन तदेव पूर्णात्पूर्णे ब्रह्म ।
अथ दृष्टान्तमाह—वधेति । यथा स्वकपेणैव पूर्णादर्णवादेः समुद्रादिवश्यान्
एकार्णवांभः एकीभूतं सप्तसमुद्रोदकी पूर्णात्पूर्णे तद्वत्प्रकृतेर्पीत्यर्थः । अथ श्रुतिः—
“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णेमुदप्यते । पूर्णमदः पूर्णमाशावपूर्णमवावांसिप्यते” ५८

अन्वयः—यथा संपूर्णान् अर्णवादेः अपि एकार्णवांभः पूर्णं भवति (तथा)
यत्र आकाशावकाशः खलु च कालः कलाभात्रतां कलयति यत्र एव आशावसानं
इह हि बृहन् विराट्पूर्वं अर्णाक इव आस्ते यत्र महतः अपि महत् सूत्रं
आविरासीत् तन् हि पूर्णान् पूर्णं ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे उदकानें परिपूर्ण असणाऱ्या समुद्रादिकां-
पेक्षां सातही समुद्रांचें एकत्र झालेलें पाणी अधिक पूर्ण असतें
त्याप्रमाणे ज्याठिकाणीं आकाश रहातें, जेथें हा अगणित काल
एका कलेसारखा भासतो, जेथें दहा दिशांनाही रहाण्यास
जागा मिळते, आणि जेथें हें स्थूल विराट्ब्रह्मसुद्धां अर्वाचीन
भसल्यासारखें असतें, व जेथें विराडात्म्यापेक्षांही आत मोठा
भसा सूत्रात्मा प्रकट होतां, तें ब्रह्म निःसंशय पूर्णाहून पूर्ण आहे.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकामध्ये “पूर्णमदः पूर्णमिदं० अव
शिष्यते” या श्रुतीत प्रतिपादन केल्याप्रमाणे ब्रह्म पूर्णाहून पूर्ण आहे
असें सांगतात. ज्याप्रमाणे उदकानें तुडुंब भरलेल्या एका समु-
द्रापेक्षां अथवा नदीपेक्षां सप्त समुद्रांचें ऐक्य झालें असतां त्यांचें
उदक अधिक पूर्ण असतें, त्याप्रमाणे ज्यामध्ये आकाशालाही
जागा मिळते, जेथें मृष्टीच्या आरंभापासून मृष्टीच्या अंतापर्यंतचा
अगणित काल एका क्षणासारखा भासतो, ज्यामध्ये दहाही दिशांचा
अनायासे अंतर्भाव होतो, असा विराट्संज्ञक स्थूल समष्टीचा अभिपानी
वैश्वानरही ज्याच्यामुळे अर्वाचीनसा ठरतो, तसेंच ज्या ठि-
काणीं ह्या विराडापेक्षांही मोठा (विराडाचें कारण) हिरण्यगर्भ
(सूक्ष्मसमष्टि) व्यक्त झाला, तें शुद्ध ब्रह्म सर्व पूर्णापेक्षां पूर्ण आहे.
आकाशादिक कांही भूतें सर्वव्यापी असल्यामुळे पूर्ण असतात पण हें
ब्रह्म त्याहूनही क्षणजे निरतिशय पूर्ण आहे. ॥१८॥

अन्तः सर्वौषधीनां पृथग्भितरसैर्गन्धवीर्यैर्विपाकै-
रेकं पाथोदपाथःपरिणमति यथा तद्देवान्तरात्मा ॥
नानाभूतस्वभावैर्वहति वसुमती येन विश्वं पयोदो
वर्षत्युच्चैर्हुताशः पचति दहति वा येन सर्वांतरोसौ ५९

टीका:—अथ सर्वांतरं ब्रह्माह - स्पष्टार्थमिदं पद्यम् । भुतिरसि—“वःपृथि-
व्यांतिहृन्पृथिव्याभंतरोवर्षायपीनषेरेवर्षिका” ॥ ५९ ॥

अन्वयः—यथा एकं पाथोदपाथः सर्वौषधीनां अंतः अभितरसैः गन्धवीर्यैः
विपाकैः पृथक् परिणमति । तद्वत् एव अंतरात्मा । नानाभूतस्वभावैः येन वसुमती
वहति । (येन) पयोदः विश्वं उच्चैः वर्षति । हुताशः येन पचति दहति वा (सः)
असौ सर्वांतरः (अस्ति) ।

अर्थः—एकच मेघोदक अनेक औषधीमध्ये अनेक रस, अनेक
गंध, निरनिराळी शक्ति व पृथक् पाक इत्यादि निरनिराळ्या
प्रकारांनी जसे परिणत होते (ह्यणजे एकच उदक निरनिरा-
ळ्या वनस्पतीमध्ये गेलें असतां जसे निरनिराळ्या गुणधर्मांनी
युक्त होते), त्याप्रमाणेच हा अंतरात्मा (पट्टिणाम पावतो),
नानाप्रकारच्या भूतस्वभावांनी ही पृथ्वी ज्याच्यामुळें व्यवहार
युक्त होते, ज्याच्यायोगानें पृथ्वीवर मेघ जलाचा मोठा वर्षाव
करितो, व ज्याच्यामुळें अग्नि पाक व दाह करितो, तोच हा
सर्वांच्या अंतर्यामी रहाणारा परमात्मा होय.

विवरणः—या श्लोकामध्ये ब्रह्मच सर्व सृष्ट पदार्थांमध्ये ओत-
प्रोत भरून राहिलें आहे, असें “यःपृथिव्यां तिष्ठन्” इत्यादि बृहदा-
रण्यकाच्या तिसऱ्या अध्यायांतील सातव्या खंडामध्ये सांगितलें
आहे; व आचार्यांनी तीच गोष्ट मेघोदकाच्या दृष्टान्तानें यथे स्पष्ट
केली आहे. जसे एकच उदक नानाउपाधीच्या संसर्गानें नानाप्रका-
रचे रस, रूप, गंध इत्यादिकांनी युक्त होतें, तसेंच अनेक उपाधीच्या
योगानें एकच ब्रह्म अनेक प्रकारांनी भासतें. ॥५९॥

भूतेष्व्वात्मानमात्मन्यनुगतमखिलं भूतजातं प्रपश्ये-

त्प्रायःपाथस्तरंगान्वयवदथ चिरं सर्वमात्मैव पश्येत् ॥

एकं ब्रह्माद्वितीयं श्रुतिशिरसि मतं नेह नानास्ति किंचि-
न्मृत्योराप्नोति मृत्युं स इह जगदिदं यस्तु नानेव पश्येत् ॥

श्रीकाः—अथ ब्रह्मण एकत्वे मूलश्रुतिसहकारिणीनीसंवाच्योपनिषद्भूतसं-
वाच्यब्रह्म—भूतेष्विति । भूतेषु बहुषु आत्मानं एकं पश्येत् तथा एकस्मिन्नात्म-
नि अखिलं समग्रं भूतजातं प्रायः बाह्यत्वेन चिरकालं प्रपश्येत् । किमिष पाप-
स्तरंगावयववत् पापश्च तरंगाश्च तेषामन्वयः संबन्धः तद्वत् । अथैकस्मिन्नुपदे-
सहस्रसस्तरंगाः दृश्यन्ते तथा सर्वेषु तरंगेषु एकं जलमेव दृश्यते नाम्बन्-
किंचित्पदार्थांतरं अनुभूयत इत्यर्थः । एवमेतैकप्रकारैः एकमद्वितीयं ब्रह्मैव
श्रुतिभिर्दर्शितं निकषितं परंतु इह किंचिज्ज्ञाना ज्ञान न विद्यते वस्तुतस्तु
नाना न भवति परंतु यः मानेव मद्येःस मृत्वीर्वैहाईकाराभिनिवेशात्पुनर्दृ-
श्येत्तन्नामीति । श्रुतिरापि— “यस्तु सर्वाणि भूतान्बाह्यमन्वेष्टानुपश्यति । सर्वंभूते-
षु च्छान्मानं नानां चिद्गुप्सते” ॥ “उत्तमाधमभावेन तारतम्यं करोति यः” ।
“तथा मृत्वीः ससृष्टुर्नामीति ब्रह्म मानेव पश्यति” ॥ १० ॥

अन्वयः—भूतेषु आत्मानं आत्मनि च अखिलं भूतजातं पापस्तरंगावयवत्
अनुगतं प्रायः प्रपश्येत् । ब्रह्म एकं अद्वितीयं (च) श्रुतिशिरसिमतं (अतः)
अथ चिरं सर्वं आत्मा एव पश्येत् । यः तु इदं जगत् नाना इव पश्येत् स मृत्योः
मृत्युं आप्नोति (यतः) इह किंचित् नाना न अस्ति ।

अर्थः—अनेक भूतांमध्ये एक आत्मा च एका आत्म्याचे ठिकाणी,
जल आणि त्याचे तरंग यांच्या संबंधाप्रमाणे, हे समग्र भूतजात
आंतर्गत भरलेले आहे असे पहावे. ब्रह्म अद्वितीय व एक आहे
असे उपनिषदांत सांगितले आहे; म्हणून सर्वदा सर्वही सृष्टि
आत्म्याच आहे असे पहावे. जो ह्या जगाकडे द्वैतरूपाने पहातो
तो मृत्युपरंपरेमध्ये सांपडतो; कारण ह्या जगामध्ये अनेक असे
काही नाही.

विवरणः—ह्या श्लोकांत ब्रह्म एक आहे असे प्रतिपादन कर-
णाऱ्या अनेक मूल श्रुतीना पुष्टि देणाऱ्या ‘यस्तु सर्वाणि० न विजु-
गुप्सते’ या ईशावास्यश्रुतीचा व ‘जगांत नानात्वाची भावना ठेवणा-
रा पुरुष मृत्यूच्या परंपरेत सांपडतो’ असे सांगणाऱ्या ‘मृत्योः स
मृत्युमाप्नोति०’ इत्यादि कठश्रुतीचा अनुवाद केला आहे. ज्याप्रमाणे
एकाच उदकांत हजारों तरंग दिसतात व त्यांत एकाउदकावांचून
अन्य काही नसते; त्याचप्रमाणे जड व चर असे अनेक पदार्थ
आपणाला जगांत दिसतात वरे पण त्या सर्वांमध्ये एक आत्मा
भरून राहिलेला आहे व ही सर्व भूते आत्म्यामध्ये भरून राहिली
आहेत. शिवाय अनेक श्रुतीमध्ये आत्मा सजातीय, विजातीयवादि

भेदरहित आहे असेच प्रतिपादन केलेले आहे. वास्तव साधकानें तात्त्विक दृष्टीनें सर्वत्र एक आत्मतत्त्वच आहे अशी भावना ठेवावी. पण या अनुशासनाविरुद्ध जो जगांत परमार्थतः अनेकत्वाची भावना ठेवितो तो देहामिमान नष्ट न झाल्यामुळे जन्ममरणपरंपरेंत पडतो. सारांश परमार्थदृष्टीनें सर्वत्र अद्वैतभावना ठेवणें परमश्रेयस्कर आहे. ६० प्राक् पश्चादस्ति कुंभाद्गगनमिदमिति प्रत्यये सत्यपीदं । कुम्भोत्पत्तावुदेति प्रलयमुपगते नश्यतीत्यन्यदेशम् ॥ नीते कुंभेन साकं व्रजति भजति वा तत्प्रमाणानुकारं । इत्थं मिथ्या प्रतीतिः स्फुरति तनुभृतां विश्वतस्तद्ददात्मा ॥

टीका:—अथोक्तं प्रमेयं घटान्तेन हठीकुर्वाण—प्रागिति । इदं गगन-
माकाशः कुंभास्सकाशात्प्राक् पश्चादस्तीति प्रत्यये सत्यपि तनुभृतां इत्य-
नितिप्रकारैर्मिथ्याप्रतीतिः स्फुरति । अथ तदेवाह—इदं घटावच्छिन्नं
गगनं घटोत्पत्तौ सत्यां उदेति उत्पद्यते तथैव घटे प्रलयं नाशमुपगते
घटाकाशी नश्यति तथा कुंभे भ्रम्यदेशं प्रवेशांतरं नीते सति गगनमपि
कुंभेन साकं व्रजति तत्प्रमाणानुकारं भजति लयीवसि महति च घटे
तत्प्रमाणं भवति । यथा वीर्यं वक्रे निम्ने वा घटे तत्तदाकारं तद्वत् विश्वतश्च-
राचरात्प्राक् पश्चादस्मा वर्तत इति ज्ञात्वापि पूर्ववत्तथापि स्थानकल्पने भ्रान्त-
मेवेत्यर्थः ॥ ६१ ॥

अन्वयः—कुंभान् प्राक् पश्चान् च इदं गगनं अस्ति । इति प्रत्यये (सति)
अपि इदं कुम्भोत्पत्तौ उदेति । प्रलयं उपगते नश्यति । अन्यदेशं नीते (सति)
कुंभेन साकं व्रजति वा तत्प्रमाणानुकारं भजति इत्थं तनुभृतां मिथ्या प्रतीतिः
स्फुरति तद्वत् विश्वतः आत्मा (अस्ति) ।

अर्थः—घटाच्या उत्पत्तीपूर्वी व नाशानंतर हें आकाश
असतें; असा प्रत्यय येत असूनही हें घटाकाश घटोत्पत्ति
झाली असतां उत्पन्न होतें, घट नष्ट होतांच तें नष्ट होतें, तो
घट अन्य ठिकाणीं गेला असतां त्याच्यासह जातें, व घटाच्या
प्रमाणाचें होतें; इत्यादि प्राण्यांना मिथ्याप्रतीति अशी होते,
तसाच विश्वाच्या पूर्वी व नंतर हा आत्मा असतो. (पण
तो उत्पन्न होतो, लय पावतो इत्यादि मिथ्या झाले.)

विवरणः—श्रीमत् आचार्यांनी पूर्वश्लोकांत ज्या सिद्धांताचें

प्रतिबद्ध केले, त्याचेंच ह्या श्लोकांत ते इडीकरण करितात. हे आकाश सर्वदा स्वस्वरूपानें असतें; तरी घटाची उत्पत्ति झाली असतां महाकाशाहून निराळें असें घटाकाश उत्पन्न होतें; घट नष्ट झाला असतां तेंही नाश पावतें; घट इकडे तिकडे नेला असतां तेंहि त्याबरोबर जातें, व घटाकाराप्रमाणेंच तें वर्तुलाकार, लहान, मोठें होतें अशी सर्व प्राण्यांना खोटीच प्रतीति येते. त्याप्रमाणेंच ह्या सर्व चराचर सृष्टीच्या पूर्वी व नंतर आत्मा स्वरूपानेंच असतो; असें जाणूनही दृष्टान्तांतील आकाशाप्रमाणेंच प्राणी त्याविषयी भ्रांतिमूलक अनेक कल्पना करितात. ॥ ६१ ॥

यावान्पिण्डो गुडस्य स्फुरति मधुरिमैवास्ति सर्वोपितावान्यावान्कर्पूरपिण्डःपरिणमति सदामोद एवात्र तावान् ॥
विश्वं यावद्विभाति द्रुमनगनगरारामचैत्याभिरामं ।
तावच्चैतन्यमेकं प्रविकसति यतस्तत्तदात्मावशेषम् ॥

टीका:—अथ प्रकारान्तरेणापि ब्रह्मणः सर्वोत्पत्कत्वमाह—यावान्पिण्ड इति । स्वरायंमिषं पद्यम् । ॥ ६२ ॥

अन्वयः—यावान् गुडस्य पिण्डः स्फुरति तावान् सर्वः अपि मधुरिमा एव अस्ति । (तथा) यावान् कर्पूरपिण्डः अत्र तावान् सदा आमोदः एव परिणमति । यावत् द्रुमनगनगरारामचैत्याभिरामं विश्वं विभाति तावत् चैतन्यं एकं प्रविकसति यतः तत् तत् आत्मावशेषम् ।

अर्थः—जेवढा गुळाचा कडा दिसतो तेवढा तो सुर्वही गोडीनें युक्त असतो. तसेंच जेवढा कापुराचा कडा असतो तेवढा तो सर्वही सर्वदा वासानें भरलेला असतो. त्याचप्रमाणें बुद्ध, पर्यंत, नगरें, उपवनें, वनभूमि इत्यादिकांनीं रमणीय वाटनारें हे जग जेवढें म्हणून प्रत्ययाला येतें तेवढें तें सर्वही एक चैतन्यच स्फुरत असतें. कारण तें तें सर्वही पदार्थजात आत्म्याचाच अंश आहे.

विवरणः—पुनः अत्र तद्धेनें आत्म्याचें सर्वात्मकत्व सिद्ध करितात. जेवढा गुळाचा कडा तेवढी गोडी किंवा जेवढा कापूर तेवढाच परिमल असा व्यवहारांत आपणाला नेहमी अनुभव येतो.

त्याचप्रमाणे वृक्षादि अनेक पदार्थांनी मरलेले हे जग जेवढे म्हणून प्रत्ययाला येते तेवढे ते सर्वही चैतन्यच आहे; अन्य कांहीं नाही. कारण जो जो पदार्थ आपण पहावा तो तो सर्वही आत्म्याचाच शेष आहे. तो परमात्मा आपल्या एका अंशाने सर्व सृष्टीला व्यापितो, व त्याचे तीन अंश केवळ अवस्थेत असतात; असे वेदवचनही आहे. १२ वाद्यान्नादानुभूतिर्यदपि तदपि सा नूनमाघातगम्या । वाद्याघातध्वनीनां पृथगनुभवतः किंतु तत्साहचर्यात् ॥ मायोपादानमेतत्सहचरितमिव ब्रह्मणा भाति तद्-
त्तस्मिन्प्रत्यक्प्रतीते न किमपि विषयीभात्रमाप्नोति यस्मात्

टीका:—अथ पुनरपि ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वमाह—वाद्यादिति । यद्यपि वाद्यास्तकाशास्त्रादानुभूतिर्भवति तथापि तथापि सा नादानुभूतिः आघात-
गम्या आघातध्वनिरैकेण नोत्पद्यते आघात इत्यपलसत्तं क्वचिदाघातेन क्वचिद्वादेन क्वचिद्वाद्योरास्फुरणेन नादानुभूतिर्भवति किंतु साहचर्योक्तस-
नवावच्छेदेन भवतीति प्रबक्षसिद्धं तद्वन्तन्माधापादानं विश्वे ब्रह्मणा साकं सहचरितमेवाभाति । अत्र भूतिः—'यथादुर्बुभेहेन्वमानश्चनवाद्याच्छ्रुतश-
च्छ्रुतुवाद्ब्रह्मणावदुर्बुभेहेनेनदुर्बु-यापातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १३ ॥

अन्वयः—यदपि वाद्यात् नादानुभूतिः तदपि नूनसा आघातगम्या वाद्याघात-
ध्वनीनां अनुभवतः पृथक् किंतु तत् साहचर्यात् (अनुभूयते) तद्वत् एतत् मा-
योपादानं-ब्रह्मणा सहचरित इव आभाति । यस्मात् तस्मिन् प्रत्यक्प्रतीते सति किमपि विषयीभाव न आप्नोति ।

अर्थः—जरि वाद्यापासून नाद निघतो असे वाटते तरि तो खरोखर आघातामुळे निघत असतो. वाद्य, आघात व ध्वनि हीं वस्तुतः पृथक् असतात. परंतु, त्यांचा अनुभव मात्र एकदम येतो. तसेच हे मायाद्रव्याने तयार झालेले जग ब्रह्मासहवर्तमान असल्यासारखे भासते (पण ते पृथक् आहे). कारण ते ब्रह्मच माझा आत्मा आहे असा प्रत्यय आला असता त्या पुढ-
वाला कोणत्याच विषयाची भावना होत नाही.

विवरणः—हा श्लोकांत सुद्धा आचार्य ब्रह्माच्या सर्वात्मकतेचेच प्रतिपादन करितात. नगारा, नौबत इत्यादि वाद्यांवर काठीने प्रहार केला असता त्यांचा मोठा ध्वनि होतो. पण तो आघातावांचून कधी-

च होत नाही. आतां वाद्य, प्रहार व ध्वनि हे तीन पदार्थ एकमेकांहून अगदी निरनिराळे आहेत, असें सर्वांनाही जरी ठाऊक असतें तरी वाद्यांचा ध्वनी एकतांना हें कोणाच्या ध्यानांत येत नाही; तर आत्माला वाद्य, प्रहार, व ध्वनि यांचा एकाच काली प्रत्यय येतो. तसेंच मायाद्रव्यानें बनलेले हें जग ब्रह्मावगेवर भासतें. अ० ब्रह्म व जग हीं निरनिराळ्या धर्माचीं व परस्पर विरुद्ध अशीं दोन तत्त्वे. पृथक् न भासतां एकरूपानें भासतात. पण स्वगोचर पहातां ब्रह्म जगाहून अगदी भिन्न आहे. कारण एकदां 'चिन्म्वरूप ब्रह्म मी आहे' असा अनुभव आला कीं मग जगाचें भानच नाहीमें होतें व त्यागुळें मी विषयी आहे व जगांतील इतर पदार्थ माझे विषय आहेत असें कधीच वाटत नाही. 'यथा कुंडुर्भेहेन्यमानस्य०' इत्यादि प्रमाणभूत श्रुतींतील ध्वनीचा दृष्टान्तच येथे आचार्यांनीं दिला आहे. आघात या शब्दाचा अर्थ उपलक्षणेनें प्रहार, किंवा तोंडानें फुंकणें असा करावा. कारण सनईसारख्या वाद्यांचा ध्वनि तोंडानें फुंकिले असतां होतो हें सर्वप्रसिद्ध आहे. ॥६३॥

दृष्टः साक्षादिदानीमिह खलु जगतामीश्वरः संविदात्मा ।

विज्ञानस्थाणुरेको गगनवदभितः सर्वभूतान्तरात्मा ॥

दृष्टं ब्रह्मातिरिक्तं सकलमिदमसद्रूपमाभासमात्रं ।

शुद्धंब्रह्माहमस्मीत्यविरतमधुनात्रैव तिष्ठेदनीहः ॥६४॥

टीका:—अथ निरूपितप्रमंथस्य पर्यवसितमर्थमाह—दृष्ट इति । स्पष्टार्थः । विज्ञानकोशप्रकरणे समाप्तम् ॥ ६४ ॥

अन्वयः—इह खलु संविदात्मा विज्ञानस्थाणुः एकः गगनवदभितः सर्वभूतान्तरात्मा जगता ईश्वरः इदानीं साक्षात् दृष्टः । ब्रह्मातिरिक्तं इदं सकलं असद्रूपं आभासमात्रं दृष्टं । अहं शुद्धं ब्रह्म अस्मि । इति अधुना अनीहः अत्र एव अविरतं तिष्ठेत् ।

अर्थः—सरोसर ह्याच देहामध्ये, ज्ञानरूप, अनुभवाचा जणुं स्तंभ, एक, आकाशासारखा व्यापी व सर्वभूतांचा अंतरात्मा असा जगाचा नियन्ता मीं आतां साक्षात् पाहिला; तसेंच ब्रह्माहून

निराळें असें हें सर्व जग शून्यरूप व केवळ भास आहे असेंही पाहिलें; व मीच शुद्धब्रह्म आहे, ह्मणून आतां कोणतीही क्रिया न करितां सर्वदां याच स्थितीमध्ये असावें.

विवरणः—येथपर्यंत निरूपण केलेल्या सिद्धान्ताचें आतां फल सांगतात. आत्मज्ञानाच्या उपायांचें पूर्णपणें अनुष्ठान केल्यामुळे चित्त-शुद्धि होऊन ह्याच देहामध्ये असतांना मला जगत्रियंत्याचा अनुभव आला. तत्त्वभूत ब्रह्माहून अन्य पदार्थजान मिथ्या आहे, व त्याचा जो प्रत्यय येत असतो तो केवळ भास आहे, अशीही माझी खात्री झाली; व शुद्ध ब्रह्म तें मीच आहे असा मला निःसंशय अनुभव आला; ह्मणून आतां यापुढें मी निष्क्रिय होऊन मरंपर्यंत अमाच या देहांत रहाणार. सारांश या सिद्धस्थितीतच मी (साधकांनं) सर्वदां रहावें एवढीच मी इच्छा करितों. या टिकाणीं या ग्रंथांतलें विज्ञानकोश प्रकरण समाप्त झालें. ॥ ६४ ॥

इन्द्रेन्द्राण्योः प्रकामं सुगतमुखजुषोः स्याद्रतान्तः सुषुप्ति-
स्तस्यामानन्दसान्द्रं पदमतिगहनं यत्स आनन्दकोशः ॥
तस्मिन्नो वेद किञ्चिन्निरतिशयमुग्धाभ्यन्तरे लीयमानो
दुःखीस्याद्बोधितः मक्षिति कुशलमतिबोधयेन्नैव सुप्तम्

टीकाः—अथानन्दकोशा व्याख्यायते । तत्रानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणोऽनि-
व्यक्तः सुषुप्ता भवतीति सुषुप्तिस्वरूपमात्र—इन्द्रेन्द्राण्योरिति । इन्द्रश्च
इन्द्राणी च तयोः प्रकामं स्वच्छया सुगतमुखमभिलषताः योगमान्तः सुगतसमा-
प्तिः सा सुषुप्तिः । यथा लोके सुकृत्राद्योपलभिते सुगतांते सुग्यादिर्भावो भवति
तथैवेन्द्राण्योःसुषुप्तां सुखादिर्भावो भवति । तत्रेन्द्रो नाम शक्तिर्णोक्षणपुरुषः । तथा
वामनेत्रस्थं अर्धप्रकाशकं उच्यतेः त्रैलोक्यं तयोर्जापत्यो भूतभ्येदस्थाने स्वाप-
काले तस्मादवकृत्य हृद्याकाशे पुनरितिस्थाने निश्चिन्तोस्तयोः स्मरत्प्रवेगः
स्वभावस्था सुगतांतेः सुषुप्तिः तस्यां यवानेकसांष्ट्रं पदं स्थानं स एवानन्दकोशः
तस्मिन्सुषुप्त्युपलभिते आनन्दकोशे जीवः किञ्चिन्न वेद न जानाति कुत इत्यत
आह निरतिशयसुखाभ्यन्तरे लीयमानः । न विद्यते भक्तिशयो यस्मान्निश्चि-
तिश्चर्यं सुखं परमानन्दः तत्र लीयमानो लुप्तहंकारस्यात् । अथ तस्य सुखस्य
निरतिशयस्य प्रकटयन्नाह । दुःखी स्यादिति—यतो बोधितः बलात्कारेण

जाग्रदशाचा प्रापितः सन् दुःखी भवति दुःखं प्राप्नोति । भोजनानिषिष्यसु-
खप्रादुःख्यं भवि बोधितः दुःखमामोति तस्माद्द्विषयसुखापेक्षया आत्मसुखमेव
निरतिशयमित्यर्थः । यस्मान्नैव तस्मात्कारणात्कुशलमिति ज्ञाता पुरुषः सुप्तं सुप्त-
श्चरत्यं पुरुषं नैव बोधयेत् । निद्राभोगं न कुर्वान् । श्रुत्युक्तप्रत्ययायभवणान्
एवमिन्द्राणीसप्तविपद्यं जगन्मिथ्यास्वप्नकरणे बह्वचः क्षतपथभूतयः संभाष्य
सम्यग्बुद्धावना भवन्ति । अथ स्वप्नसप्तविषयार्थिणी भुक्तिः—“अथ हैमत्पुरुषः
भ्यर्पितं नाम गृहीत एव प्राणां भवति गृहीता वाकगृहीतं चक्षुः गृहीतं श्रांत्वं
गृहीतं मनः स यथैतस्वप्नयाश्चरति तस्मात्कास्तदनेव महाजा भवति
उनेव महाप्राणः उनेवां चाश्चं निगच्छति स यथाक्रामं परिचरति” तथा—“अथ-
यदानकरः यच्च न वेदहितानामना ज्ञोद्वासप्ततिसहस्राणि हृदयात्पूरीततिमभिप्रातिष्ठं-
नेतानि प्रत्यक्स्वप्नपूरीतानि ज्ञानं । स यथाकुमारो वा महाप्राणो वाऽतिप्रीतानि व-
स्यगन्तव्यार्थानि वेषपतच्छतं” ॥ ६५ ॥

अन्वयः—प्रकाम मुरतमुखजुपोः इन्द्रेन्द्राण्योः रतान्तः सुप्तमिः स्यात् ।
यत् अतिगहन आनन्दमान्दं पदं स आनन्दकोशः । तस्मिन् निरतिशयसुखाभ्य-
न्तरे लीयमानः तिचिन् न वेद । बोधितः यन् दुःखी स्यात् इति कुशलमितिः सुप्तं
नैव बोधयेत् ।

अर्थः—यथेच्छ संगमसुखाच्चा अभिलाष करणाच्या इंद्र-
इन्द्राणीची जी रतिसमाप्ति तीच सुप्तमि होय. त्या अवस्थेतील
अति गहन व आनंदघन असे जें स्थान तोच आनंदकोश होय.
त्या निद्रावस्थेतील अत्यन्त सुखामध्ये लीन झालेला प्राणी
काहींच जाणत नाही. व त्याला झोपेनून जागे केलें असतां दुःख
होतें. झणून शहाण्यापुरुषानें निद्रिनाला उठवूं नये.

विवरणः—आतां यापुढें आनंदमय कोशाचें व्याख्यान करितात.
आनंदस्वरूप ब्रह्माचा निद्रावस्थेत स्पष्ट अनुभव येत असतो, म्हणून
प्रथमतः त्या अवस्थेचेंच स्वरूप ह्या श्लोकांत सांगतात. दक्षिण
नेत्रांतील दृक्शक्तिमान् पुरुषाला इंद्र व डाव्या नेत्रांतील विषयप्रका-
शक ज्योतीला इंद्राणी असें म्हणतात. त्या दोघांच्या संगमाची जी
समाप्ति तीच निद्रावस्था होय. लौकिक मुरताच्या अंती झणजे
रेतस्खलनाच्या वेळीं जसें सुख होतें तसेंच इंद्र व इंद्राणी यांच्या
संभोग समाप्तिकाली (म्ह० निद्रावस्थेत) सुख होतें. जाग्रतीमध्ये ती
दोघे भुवयांच्या मध्यभागी राहतात; निद्रा आली असतां ती दोघे

तेथून निघून हृदयाकाशांतील पुरीतति नांवाच्या सूक्ष्म नाडीत जाऊन एकत्र रहातात. तेथे जो त्यांचा सुरतप्रसंग (संगम) होतो तीच स्वप्नावस्था व त्या संगमाची समाप्ति हीच निद्रावस्था होय. त्या गाढ निद्रेंतील जें आनंदानें भरलेलें स्थान तोच शेवटचा (पांचवा) आनंदमय कोश होय. त्या सुषुप्तिरूप आनंदकोशामध्ये जीव मग झाला कीं त्याला कांहीं समजत नाही. कारण तो त्यावेळीं निरतिशय सुखामध्ये गुंग होऊन गेलेला असतो. आतां 'दुःखी स्यात्०' इत्यादि चतुर्थ चरणांत त्या सुखाचा सर्वातिशयपणा व्यक्त करितात. निद्रित पुरुषाला जर झोपेंतून बलात्करानें उठविलें तर त्याला मोठें दुःख होतें. फार काय पण त्याच्याच हिताकरितां (म्ह० भोजनादि विषयमुख घेण्याकरितां) जर त्याला एकदम जागें केलें तरि तो उठविषान्यावर अतिशय रागावतो. तस्मात् सर्व विषयजन्य मुग्धांहून आत्ममुखच श्रेष्ठ आहे ही गोष्ट सिद्ध झाली. सारांग आत्ममुख सर्वांत अधिक असल्यामुळें, निद्रावस्थेंत मुख भोगीत असलेल्या पुरुषाला सुज्ञ मनुष्यानें जागें करूं नये. कारण श्रुतीमध्येही निद्राभंग करण्यांत मोठा दोष सांगितला आहे. ह्या श्लोकांतील प्रतिपादनाला अनेक शतपथ श्रुति प्रमाण आहेत. स्वप्न व सुषुप्ति यांविषयी 'अथ हैतत्पुरुषः० कामं परिर्वर्ते' 'अथ यदा न कस्य च न० एवमेवप तच्छेते' इत्यादि अनेक श्रुति श्लोकप्रतिपादित अर्थांचेंच पुष्टि-करण करित आहेत ॥ ६३ ॥

सर्वे नन्दति जीवा अधिगतयशसा गृह्णता चक्षुगदी-
नन्तःसर्वोपकर्त्रा बहिरपि च सुषुप्ता यथा तुल्यसंस्थाः॥
एतेषां किल्बिषस्पृक् जटारभृतिकृते यो बहिर्वृत्तिरास्ते
त्वक्चक्षुःश्रोत्रनासारमनवशमितो याति शोकं च मोहम्

टीका:—अर्थात्मन्ये क्लृकशास्त्रीयां श्रुतिं संवाचयन्नाह सर्वे इति । अधिग-
तेन प्राप्तेन यशसा ब्रह्मणा कृत्वा सर्वे जीवाः नर्तान परमस्वसं प्राप्तानि
भारमसाभाकारे वर्णाभमावयः प्रयागक्रा नर्तति किंभूतन बहिरपि च

सर्वोपकर्ता इन्द्रियद्वाराविषयभोगक्षानेनाराडुपकारक्रेण किंभूताः जीवाः
 नुल्यसंस्थाः आत्मप्राप्तौ तृत्या संस्था संस्थानं वेपां ते प्रातिप्रयुक्ततारत-
 म्यवर्जिता इत्यर्थः । अत्र वृष्टानमाह-सुषुप्ताविति । सुषुप्तौ यथात्माकारांतःकर-
 णवृत्तौ सत्यां सकलजीवानां सुखतारतम्यं नास्ति तद्वशात्प्रतीतावपि ।
 अर्धनेषां जीवानां मध्ये यः जडरभृतिकृते अज्ञाविषयभोगार्थं बहिर्वृत्ति-
 राम्ने स किञ्चिदप्ये दुःखं स्पृशति स तथा । अर्धतद्वच प्रकटयन्नाह-एवगित्यादि
 त्वक्चक्षुःश्रोत्रनासारसनवक्षामिनः इंद्रियाधानत्वं प्राप्तः सन् शोकं मोहं च
 याति विषयाप्राप्तौ शोकप्राप्तौ च मोहमित्यर्थः । भ्रुतिः—'सर्वे नंदन्ति यशसा-
 सागनेनसभासाहेनसखवासखायः । किञ्चिदप्युक्त्वापिनुषणिह्येषामरहितोभद्र-
 निवाग्जिनाय' ॥ ६६ ॥

अन्वयः—चक्षुगदीन् अंतः गृह्णता बहिः अपि च सर्वोपकर्त्री अधिगत-
 यशसा यथा सुषुप्तौ (तथा) नुल्यसंस्थाः सर्वे जीवाः नन्दन्ति । एतेषां यः जडर-
 भृतिकृते बहिर्वृत्तिः आत्मे (सः) किञ्चिदप्युक्त्वा । (सः) त्वक्चक्षुःश्रोत्रनासा-
 रसनवक्ष इतः गन् शोकं मोहं च याति ।

अर्थः—आंत चक्षुरादिक इंद्रियांना व्यापणाच्या व बाहेरही
 (विषयद्वारा) सर्वोपर उपकार करणाऱ्या आणि (सर्वदां
 सर्वांना) प्राप्त असलेल्या ब्रह्मानें, गाढ निद्रावस्थेप्रमाणें सार-
 ल्या स्थितींत असणारे सर्व जीव आनंदित होतात. त्यांतील
 जो पोट भगण्यास्तव बहिर्वृत्ति (देहेंद्रियाभिमानी) होतो तो
 दुःख भोगतो (ह्मणजे) त्वक्, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण व रसना यांच्या
 अधीन झाल्याने त्याला शोक व मोह होतो.

विवरणः—पूर्व श्लोकांत आत्मसुख सर्वांत श्रेष्ठ आहे असें
 सुषुप्तीतील अनुभवानें दाखविलें. आतां येथें त्याच अर्थाचें प्रतिपा-
 दन करणाऱ्या ऋग्वेदमथ ' सर्वे नंदन्ति यशसा० ' इत्यादि श्रुतीचा
 अनुवाद करितात. आत्मा (ब्रह्म) सर्वप्राण्यांच्या हृद्देशी असल्यामु-
 ल्ले सर्वांना पूर्वीच प्राप्त झालेला आहे. अशा त्या सर्वांच्याही अगदीं
 जवळ असणाऱ्या, देहांत नेत्रादि इंद्रियांना दर्शन, श्रवण इत्यादिशक्ति
 देऊन (ह्म० त्यांना स्वार्थीन ठेऊन) व देहाबाहेर रूपरसादि विषयांचा
 भोग करवून सर्व प्राण्यांवर उपकार करणाऱ्या आत्म्याच्या सत्तेनें
 सर्वांना आनंद होत असतो. निद्रावस्थेमध्ये सर्व एका अनिर्वाच्य
 रूपाला जाऊन मिळत असतात; व त्यामुळें त्यांच्यामध्ये जसा
 कोणत्याही प्रकारचा भेद रहात नसतो, तसाच ह्या सर्वही प्राण्यांमध्ये

बन्तुतः वर्णाश्रमादि कोणत्याही प्रकारचा भेद नाही. पण ह्यांच्यापैकी जो प्राणी उदरभरणार्थ अन्नादि विषय संपादन करू लागतो तो तत्क्षणीच दुःखी होतो. त्वचेने ह्यादि स्पर्शाच्या, नेत्राने सौंदर्यदि रूपाच्या, श्रोत्राने गायनादि श्रवणाच्या, घ्राणाने सुगंधादि वासाच्या व रसनेने मिष्टान्नादि रसाच्या पुरुष अधीन झाला की मोहित होऊन दुःखांत पडतो. सारांश हा संसार अनर्थकर होण्याला हे विषयच कारण आहेत. तस्मात् विचारवानाने निरतिशय सुखरूप आत्म्याकडे अनुसंधान ठेऊन केवळ विषयचिंतनानेच प्राप्त होणाऱ्या अनर्थाला टाळावे. हाच खरा पुरुषार्थ आहे. ॥ ६६ ॥

जाग्रत्यामन्तरात्मा विषयसुखकृतेऽनेकयत्नान्विधायन् ।
श्राम्यत्सर्वेन्द्रियौघोधिगतमपि सुखं विस्मरन्त्याति निद्राम् ॥
विश्रामाय स्वरूपे त्वतितरमुलभं तेन चातीन्द्रियं हि ।
सौख्यं सर्वोत्तमं स्यत्परिणतिविरसादिन्द्रियोत्थात्सुखाच्च

टीका:—अथ परमानंशपेभया क्षुद्रानन्वानां अतितरसुखं अस्मीत्यनभये-
कसिद्धयेन निरूपयति --जाग्रत्यां जाग्रदवस्थायां अंतरात्मा जीवः
विषयसुखनिमित्तं अनेकयत्नान्विधायन् कारयन् वनेन तत्र विद्वान्
वेशपर्यटनान् दुःशीलप्रभसमज्जनात् श्रमसंभ्रामादिना प्राणसमर्पणान् चर-
स्तुदहिसापयंत्रसत्रकर्मकरणान्त्वेन गात्रडादिबिद्योपजाविनः एव सर्वोपि
जनः स्वशोध्यमानक्रान्तेन विषयसुखाय यतते । तत्र श्राम्यत्सर्वेन्द्रियौघः
शिथिलीभूतकरचरणवास्यापारः पमान विविचक्षान् प्राप्तमपि विषये विस्म-
रन् विश्रामायहृद्याकाशावस्थिते स्यात्स्वरूपे क्षणे निद्रां याति अप्राप्ते विषये
समुद्दिमस्य विश्रांत्ये निद्रेशरणनिर्यये । तेन कारणेन ईन्द्रियोत्थात्सुखान्
अतीन्द्रियसुखं सर्वोत्तमं सर्वोपेक्षया श्रेष्ठतमं । तथा च अतितरमुलभं
विषयसुखप्रयासापेभयाऽल्पप्रयानसाध्यमित्यर्थः । अर्थात्प्रयाससाध्यं
किमपिविषयसुखं भणनेगुरमंते च विरसामित्याह किमुनादिन्द्रियसुखात्प-
रिणतिविरसान् परिणामं सुखप्रदान् ॥ ६७ ॥

अन्वयः—जाग्रत्यां अंतरात्माविषयसुखकृते अनेकयत्नान् विश्राम्यन् श्राम्य-
त्सर्वेन्द्रियौघः अधिगते सुखे अपि विस्मरन् स्वरूपे विश्रामाय निद्रां याति । तेन
तु परिणतिविरसान् ईन्द्रियोत्थात् सुखान् च अतीन्द्रियं हि सौख्यं सर्वोत्तमं
अतितरमुलभं च अस्ति ।

अर्थः—जाग्रत्यवस्थेमध्यं जीव विषयसुखाकरितां अनेक प्रयत्न करितो पण त्यामुळे त्याचा सर्व इंद्रियसमुदाय श्रान्त झाला असतां (विषयांपासून) प्राप्त झालेल्या सुखालाही विसरून श्रम परिहारार्थ तो स्वात्मस्वरूपांत निद्रिन (लीन) होतो. यास्तव परिणामी दुःख देणाऱ्या व इंद्रियांच्या योगानें प्राप्त होणाऱ्या सुखाहून हें अतींद्रिय सुखच श्रेष्ठ आणि अत्यंत सुलभ आहे.

विवरणः—परमानंदापुढें हें विषयोपभोगापासून होणारें सुख अति क्षुद्र व तुच्छ आहे; आणि प्राण्यांचा अनुभवही अमाच आहे. असें या श्लोकांत सांगतात. जाग्रतीत विषयमुखप्राप्त्यर्थ प्राणी अनेक प्रयत्न करितो असतो. ह्या विषयांकरितां, विद्वान् अति कष्टकर असें देशपर्यटन करितो; एकाद्या द्रष्टृ धन्याची सेवा करितो; नीचाकडेही याचना करितो. शूर योद्धा हे विषय भोगावयास सांपडावे म्हणून ममरांगणांत प्राणदेण्यासही तयार होतो; चोर ह्या विषयांस्तव दुसऱ्यांचे गळे कापता व गारुडी इत्यादि कपटपट्टे लोक ह्या क्षुद्र, क्षणभंगुर, व अनर्थकर विषयांकरितां श्लोकांना अनीतीनें, असत्यानें व निर्दयपणानें फमवितात. सारांश ह्याप्रमाणें बहुतेक सर्व प्राणी विषयांकरितां अश्रान्त श्रमकरून झकले असतां त्यांचीं सर्व इंद्रियें शिथिल (काम करण्यास अमर्ध) होतात; व असें झालें असतां दैवयोगानें व दीर्घ प्रयत्नानें प्राप्त झालेल्या विषयांनाही विसरून (त्यांचा अन्हेर करून) श्रम परिहारार्थ ते आपल्या हृदयमध्य आत्मरूपांत प्रविष्ट होऊन कांहीं काल निद्रा घेतात. विषयप्राप्ति न झाल्यामुळे होणाऱ्या संतापाची शांति करण्याकरितांही प्राण्याला निद्रेचाच आश्रय करावा लागतो. अर्थात् परिणामी दुःख देणाऱ्या इंद्रियजन्य सुखाहून हें अतींद्रिय (इंद्रियांच्या सहायावांचून होणारें) सुख सर्वोत्कृष्ट आहे व या सुखाच्या प्राप्तीकरितां वैषयिकसुखप्राप्तीसारखे दीर्घ प्रयत्नही करावयास नकोत; असें प्रत्येक प्राण्याच्या अनुभवानें सिद्ध झालें आहे. सारांश वैषयिक आनंद कष्टसाध्य व कष्टदा आहे आणि परमानंद सुखसाध्य व सुखदा आहे. तेव्हां आतां यांतील क्लेशाच्या आनंदाचा अवलंब करावा हें ज्याचें त्यानेंच ठरविणें प्रशस्त होय. ॥ ६७ ॥

पक्षावभ्यस्य पक्षी जनयति मरुतं तेन यात्युच्चदेशं ।
 लब्ध्वा वायुं महान्तं श्रममपनयति स्वीयपक्षौ प्रसार्य ॥
 दुःसंकल्पैर्विकल्पैर्विषयमनुकदर्थीकृतं चित्तमेत-
 त्खिन्नं विश्रामहेतोः स्वपिति चिरमहो हस्तपादान्प्रसार्य

टीका:— अथात्र भ्रतुक्तं दृष्टान्तमुपगच्छसन् उक्तायंमत्र इतीकुरुंमाह—पक्षा-
 विती । पक्षी पक्षावभ्यस्य व्यापारायैवा मरुतं वायुं उत्पादयति तेन वायु-
 मोच्चदेशं याति तत्रोच्चस्तरामाकाशादेशो महान्तं वायुं लब्ध्वा पक्षी प्रसाद्यं प्राक्तनं
 श्रममपनयति इत्यर्थात् एवं प्रकृतं दुःसंकल्पैस्तद्विपरीतैर्विकल्पैश्च विषयमनुलक्षी
 कृत्व एतच्चित्तं कदर्थीकृतं ततः खिन्नं सत् हस्तपादान् प्रसार्य विश्रामहेतो-
 र्धिर स्वपिति अथ भ्रुतिः— " तद्यथास्मिन्नाकाशोदयेनोवातुपणीवाविषयि-
 त्वाभ्रतः संहरत्पक्षौसंलवायश्रियतएवमेवा बंपरुषः एतस्मादंतायधावतियथ
 सुमीनकंचनकामेकामयतनकंचनस्वमंपद्वयति " ॥६८॥

अन्वयः—पक्षी पक्षी अभ्यस्य मरुतं जनयति तेन उच्चदेशं याति । महान्तं
 वायुं लब्ध्वा स्वीयपक्षौ प्रसार्य श्रमं अपनयति । दुःसंकल्पैः विकल्पैः (च)
 विषयं अनु कदर्थीकृतं एतत् चित्तं खिन्नं सत् विश्रामहेतोः हस्तपादान् प्रसार्य
 अतो चिरं स्वपिति ।

अर्थः—पक्षी आपले दोन्ही पंख हालवून वायु उत्पन्न करितो;
 व त्याच्या योगानें (आकाशांत) उंच वर जातो. (तेंथें) मोठ्या
 वायुपर्यंत पोचला असतां आपले दोन्ही पंख पसरून (आपले)
 श्रम घालवितो. (तसेंच) दुष्ट संकल्प व विकल्प यांच्या यो-
 गानें, विषयांना अनुलक्षण, दीन (रंक) झालेले हें चित्त खिन्न
 होऊन विश्रान्तिस्तव हातपाय पसरून पुष्कळ वेळपर्यंत निजतें.

विवरणः—'तद्यथास्मिन्नाकाशे'० इत्यादि श्रुतीतील पश्याच्या
 दृष्टान्तानेंच मागच्या श्लोकांतील अर्थ यथें निश्चित करितात. पक्षी पंख
 हालवून वारा उत्पन्न करितो व त्याच्या सहायानें आकाशांत उंच
 उडून जातो. अंतरिक्षांतील महावायुपर्यंत जाऊन पोचल्यावर तो
 आपले पंख पसरून त्या महावायुच्या सहायानें तेंथें तरंगत राहतो
 व त्यामुळे पंख हालविण्यापामून झालेल्या त्याच्या श्रमाचा परिहार
 होतो. त्याचप्रमाणें विषयांना उद्देशून हें चित्त अनेक संकल्प व तद्विपरीत
 विकल्प करितें; आणि त्यांच्या योगानें परस्वाधीन व दीन झालेले

हैं चित्त अत्यन्त खिन्न होते व आपले भ्रम घालविष्या-करितां हातपाव पसरून स्वस्थ झोंप घेते. याठिकाणी चित्त झणजे 'पुरुष, प्राणी' असा अर्थ समजावा. व्याप्रमाणे निद्रावस्थेत सुख भोगीत असलेल्या प्राण्याला जागें केलें असतां तो अत्यंत दुःखी होतो. 'तं नायतं बोधयेदित्याहुः । यास्तव हातपाव पसरून स्वस्थ निद्रित पुरुषाला जागें करूं नये असें सांगतात.' अशी व 'तम्मादुहस्वपन्तं० म्ह० म्हणून सुरता-सक्त झालेल्या इंद्र व इंद्राणीच्या मुखाचा भंग करणें मला उचित नाही असा विचार करून निद्रिताला उठवूं नये' अशी श्रुति आहे. व या श्रुतीनें निद्राभंग करणाराला मोठा दोष सांगितला आहे. ॥६८॥

आश्लिष्यात्मानमात्मा न किमपि सहसैवांतरं वेद बाह्यं ।
यद्भक्तामी विदेशात्सदनमुपगतो गाढमाश्लिष्य कान्ताम् ।
यात्यस्तं तत्र लोकव्यवहृतिरखिला पुण्यपापानुबन्धः ।
शोको मोहो भयं वा समविषममिदं न स्मरत्येव किञ्चित्॥

टीका:—अथ सुप्ति. पां. पावावस्थानाह—आभिष्येति । आत्मा जीवः आत्मा-
नं परमात्मानं सहसा अकस्मान् आभिष्य आलिङ्ग्य एकीभूय किमप्यांतरं
सुखमद्वेषानुभूतं स्वयं बाह्यं स्पृशेद्वेषानुभूतं च न वेद न जानाति । संबंधिणी-
नां मीनस्थान् । अधात्र दृष्टान्ताह—बह्विधिति । बह्विधिवशात्परवेषात्सकाशा-
त्सदनं स्वगृहं उपगतः कामी विरक्तान् प्रीयितस्वात्कामातुरः कांतां कमनी-
यां स्त्रियं गाढमर्षोत्कंथन आभिष्य आलिङ्ग्य बाह्यमांतरं वा किमपि वि-
षयांतरं न वेद तद्विषयः । अथ श्रुतिः—“ तद्वाभस्वैतहात्मकाममाप्तकामं
रूपं एवमेषात्परुषः प्राप्तेनात्मनासंपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्च न वेदनांतरं । तद्य-
थाप्रियं वा स्त्रियासंपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्च न वेदनांतरं” ।

अन्वयः—यद्भक्तं विदेशात् सदनं उपगतः कामी कांतां गाढं आश्लिष्य कि-
मपि बाह्यं आन्तरं वा न वेद तद्भक्तं आत्मा आत्मानं सहसा एव आश्लिष्य
(न वेद) तत्र अखिला लोकव्यवहृतिः अस्तं याति । (तथा) पुण्यपापानु-
बन्धः शोकः मोहः भयं इदं समविषमं वा किञ्चित् न स्मरति एव ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे परवेषांतून घरीं आलेला विषयी पुरुष स्त्रीला
आलिङ्गून सुख घेतो व त्यापुढे आं(गृहां)तील व बाहेरील दुसरें
कांहींएक जाणत नाही, त्याचप्रमाणे जीव परमात्म्याला वकावकीं

भाङ्गिगतो भाषि (स्वामुल्ले) भां(देहां)तील व बाहेरील ज्ञान त्याला होत नाही. त्या अवस्थेमध्ये सर्वही लोकव्यवहार नष्ट होतो. (तसेच) पुण्यपापव्यवहार, शोक, मोह, भय किंवा भय्य (दुसऱ्या) सर्व समविषम भावना यांतील कांहींएक त्याला भाडवत नाही.

विवरणः—येथे निद्रेची पूर्ण गाढावस्था सांगितली आहे. एकादा कामी पुरुष पुष्कळ दिवसांनी परदेशांतून घरी परत आला असतां स्वस्तीला दृढालिंगन देऊन फार सुखी होतो व त्याला त्या सुखापुढे अंतर्बहिर् कोणत्याच सुखार्थे भान रहात नाही. तसेच जीव परमात्म्याशी निद्रावस्थेत एकरूप होतो; व त्या सुखापुढे स्वप्नांतील सूक्ष्म किंवा जाग्रतीतील स्थूल सुख त्याला मुळीच भासत नाही. कारण सर्व अंतःकरणवृत्तींचा त्या अवस्थेत लय झालेला असतो. त्यामुळेच ह्या सर्व लोकव्यवहाराचाही तेथे अस्त होतो. तसेच पुण्यपापविसंबंध व शोकादिक यांपैकीही त्याला तेथे कांहीं एक स्मरत नाही. 'तद्वा अस्यै तदात्मिका०' इत्यादि श्रुति या श्लोकोक्त प्रतिपादनाला प्रमाण आहे. ॥ ६९ ॥

अल्पानल्पप्रपंचप्रलय उपरतिश्चेन्द्रियाणां सुखासि-
जीवन्मुक्तौ सुषुप्तौ त्रितयमपि समं किंतु तत्रास्ति भेदः॥
प्राक्संस्कारात्प्रमुमः पुनरपि च परावृत्तिमेति प्रबुद्धो
नश्यत्संस्कारजातो न स किल पुनरावर्तते यश्च मुक्तः॥७०॥

टीकाः—इहानीं मुक्तमुखांलक्षणताम्बोपि बेलक्षणां दर्शयति—अल्पान-
ल्पेति। जीवन्मुक्तौ सुषुप्तौ च एतत्त्रितयं समं मुक्त्यंतिकं नच अल्पानल्पप्रपंच-
प्रलयः सूक्ष्मासूक्ष्मयोः प्रपंचयोः प्रलयः प्रकृतमार्त्यमिको लयः तर्थाद्रिया-
णासुपरतिः परमां चिलयः गृहंते एव प्राणां गृहंता वागिरथापि पूर्वमेवोक्तं
तथा सुखप्राप्तिः । एवं चैतर्थां सुषुप्तिरेव मुक्तिरास्तां नाम कथं पुनर्मुक्तिसाध-
नार्थं प्रवास इत्याद्येकवाह—किंतिवति । किंतु नच सुषुप्तिमुक्त्वांमंभ्यं भेदीस्ति
तमेवाह—सुषुप्तः सुषुप्तिं प्राप्यः पुनरपि प्राक्संस्कारात्पुनरपि परावृत्ति एति ।
तथा यश्च प्रबुद्धः प्रबोधं ज्ञानं प्राप्नोति तत्र मुक्तः सन् नश्यत्संस्कारजातः सन्
पुनर्नावर्तते भावति न प्राप्नोति । अवमर्थः—अद्यापि सुषुप्तौ सर्वप्रलयो भवति
तथापि तस्या हेतुविनशात्प्राक्कस्मिन्कस्याच प्राक् पूर्वं कथमित्तदुत्पन्नाः संस्कारा
दीप्रकल्पेन तिष्ठति तैरात्मा जीव भाषिष्टः पुनरावर्तते मुक्तो नु एतेर्ज्ञानयोगा-
त्सर्वसंस्कारनाशो भवति तेन न त पुनरावर्तते ॥ ७० ॥

अवस्थाः—अम्पानल्पप्रपंचप्रसन्नः इंद्रियाणां उपरतिः मुक्तासिः च (इति) त्रितयं अपि सुपुत्तां मुक्तीं (च) समं किंतु तत्र भेदः अस्ति । प्रसुप्तः प्राक् संस्कारात् पुनः अपि च परावृत्ति एति । यः च प्रबुद्धः सः मुक्तः सन् नश्यत्संस्कारजातः सन् न किल पुनः आवर्तते ।

अर्थः—स्थूलसूक्ष्मप्रपंचाच्चा लय, इंद्रियांची शांति व सुख-प्राप्ति ही तिन्हीही गाढ निद्रा व मुक्ति या दोन्ही अवस्थेंत सारस्वीच आहेत. पण त्यांत भेद आहे. निद्रित पुरुष जाग्रतीतील संकल्पामुळे पुनः ही जाग्रतीत परत येतो व जो (अज्ञान नष्ट झाल्यामुळे) सावध झालेला असतो तो मुक्त झाल्यामुळे व त्याचे सर्व संस्कार नष्ट झाल्यामुळे पुनः कधीही (देहाभिमानाकडे) परत येत नाही.

विवरणः—आतां मुक्ति व सुपुत्ति या अवस्थांचें लक्षण जरि एक असलें तरि त्यांच्यांत मोठा भेद आहे; असें या श्लोकांत सांगतात. जीवन्मुक्ति व गाढ निद्रा या अवस्थेंत सर्व स्थूलसूक्ष्मप्रपंचाचा लय, इंद्रियशांति व आनंदप्राप्ति ही सारस्वीच असतात.—असें जर अमेल तर मग बुक्तीकरितां इतके प्रयास करण्याचें काय कारण?—अमा कोणी प्रश्न करतील झणून आचार्य सांगतात. पण त्यांत एक मोठा भेद आहे. निद्रित पुरुष (जीव) जाग्रतीतील अनेक वासनांमुळे पुनः देहाभिमानावर येतो (देहाभिमान धरितो) व पूर्ववत् व्यवहार करूं लागतो; आणि आत्मज्ञानी पुरुष तत्क्षणीच मुक्त होत असल्यामुळे व त्याचे संचितक्रियमाण संस्कार नष्ट होत असल्यामुळे पुनः कधीही देहाभिमान धरित नाही; आणि त्यामुळे त्याला या व्यवहारांतही पडावें लागत नाही. सारांश, प्राण्याच्या अनेक संकल्पविकल्पांमुळेच त्याला पुनः पुनः जाग्रति, स्वप्न, जन्म, मरण इत्यादि अवस्था अनुभवान्या लागतात. ॥ ७० ॥

आनन्दान्यश्च सर्वाननुभवति नृपः सर्वसंपत्समृद्ध-
स्तस्यानन्दः स एकः स खलु शतगुणः संप्रतिष्ठः पितृणाम्
आदेवब्रह्मलोकं शतशतगुणितास्ते यदन्तर्गताः स्यु-
र्ब्रह्मानन्दः स एकोस्तथ विषयसुखान्यस्य मात्रा भवन्ति॥

टीका:—अथ सकल दुःखापेक्षया आत्मसुखस्य निरतिशयत्वं युक्त्या निक-
पद्यति—आनंदाविति । सः सर्वसंपत्समृद्धौ नृपः सर्वानंशाननुभवति हरिश्रान्त-
कैर्कावेषवप्रामादेकै एषानंशो भवति मनागधिकानानानंदइत्ये एवमुत्तरात्तर
वस्य यावतां विषयाणां प्राप्तिः तावतस्तस्त्वानंशो भवति । एवं सर्वविषयप्राप्ति-
नृपस्यास्तदतस्तस्य सर्वानंशभागः । तथा च सर्वविषयानंशः बह्वेकीभवति स
एकां रात्रि आनंदः स ख्यातिवित्तिधारणे शतगुणः पितृणामानंदं स एवमुत्तरात्तरं
देवलोकनारभ्य ब्रह्मलोकपर्यंतं शतगुणिता आनंशो भवति तं सर्वेषु यदंतर्गता
अंतर्भूताः स्युः स एकां ब्रह्मानंशोऽस्ति । अथास्य ब्रह्मानंदस्य विषयमुत्तानि
पूर्वोक्तानि क्षुद्राः मात्राः अंशा भवति यथात्मेशोपाधिपदानं पृथक् क्षुद्रत्वेन
भासते तथैव परमानंशोऽपि विषयमुत्तानि कारेणैवार्थः । अथ भूतिः—सर्वोमनु-
ष्याणां रात्रि समृद्धौ भवति अन्वेषां अधिपतिः सर्वोमनुष्यकैः कामैः संपन्नतमः
मनुष्याणां परमानंदः अथयशतमनुष्याणामानंशः स एकः पितृणां जितलोकाना-
मानंदइत्यादि ।" तथा—“अथैवमल्लोक सद्भाविनि हैनमुषाचैदास्यपरमासं-
पदेषाम्यपरमोलोकः एषोऽस्यपरमानंदः अथैवमथैवाभंदम्यान्व्यनिभूतानिमाशा
मुपजीवतीति” ॥ ७१ ॥

अन्वयः—यः सर्वसंपत्समृद्धः नृपः सर्वान् आनंदान् अनुभवति सः तस्य
एकः आनंदः । स खलु शतगुणः संप्रतिष्ठः पितृणां (एकः । एव) आश्रय-
देवलोकं शतशतगुणिताः ते यदन्तर्गताः स्युः सः एकः ब्रह्मानंदः अस्ति । अथ
विषयमुत्तानि अन्य मात्राः भवन्ति ।

अर्थः—एकादा सर्व संपत्तिने समृद्ध असणारा राजा सर्व
सुखांचा अनुभव घेतो. तो त्याचा एक आनंद होय. तोच
शतपट ज्ञाना असतां पितरांचा (एक आनंद होतो.
सारांश) देवलोकपासून ब्रह्मलोकपर्यंत शतपटीने अधिक अस-
णारे हे सर्वही आनंद ज्यांत अंतर्भूत होतात तो एक ब्रह्मानंद
होय. आणि ही सर्व विषयमुक्ते ह्या ब्रह्मानंदाचेच अंश आहेत.

विवरणः—सर्व ऐहिक व पारलौकिक सुखापेक्षां आत्मसुख श्रेष्ठ व
अधिक आहे असें येथें (अनुमानादि) तर्कांने दाखवितात. दग्धिद्रूपुरुषांना
अन्न, स्त्री, पुत्र यांपैकी एकाचाच विषयाची प्राप्ति झाली तर तेवढाच
आनंद होत असतो. हा झाला एक आनंद. मध्यम स्थितीतल्या
पुरुषांना त्याहून एकाचा अधिक विषयाची प्राप्ति झाली कीं,
तितक्याच मानानें थोडा अधिक आनंद होतो. हे झाले दोन आनंद.
ह्याप्रमाणेंच उत्तरोत्तर जशी जशी अधिक विषयप्राप्ति तसा तसा
प्राण्याला अधिकाधिक आनंद होतो. या न्यायानें पाहिलें असतां

निष्कण्टक सार्वभौम राज्य, सुंदर स्त्री, संतति, शरीरदृढता इत्यादि सर्व ऐहिक सुखानें संपन्न असलेल्या राजाचा एक मानुष आनंद होतो. त्या आनंदाहून पितरांचा एक आनंद शंभरपटीनें अधिक असतो. देवांचा आनंद त्याहून शतपट असतो. सारांश ब्राम्हणें ब्रह्मलोकापर्यंत प्रत्येक लोकांतील आनंद शतपटीनें अधिक असतो. मृत्युशोकापासून ब्रह्मलोकापर्यंतच्या सर्वहां आनंदांचा मिळून एक ब्रह्मानंद होतो. म्ह० पूर्वाक्त सर्व वैषयिक सुखें हे या ब्रह्मानंदाचेच क्षुद्र अंश आहेत. अंशाहून अंशी श्रेष्ठ असतो हा न्याय; व हस्तपादादि अवयवापेक्षां त्यांचा समूह जो देह तो श्रेष्ठ आहे असें लोकमानितात हा व्यवहारिक अनुभव या प्रतिपादनाला प्रमाण आहे. सारांश ब्रह्मानंद सर्वांत श्रेष्ठ आहे ही गोष्ट सिद्ध झाली. जसा एकच आत्मा उपार्धाच्या योगानें अनेक असल्यासारखा भासतो, तसाच परमानन्दही विषयमुखांच्या रूपानें क्षुद्रत्वानें प्रत्ययाला येतो. या श्लोकोक्त प्रतिपादनाला “स यो मनुष्याणां राद्ध०” व “अथैष ब्रह्मलोकः सम्राडिति०” इत्यादि श्रुति प्रमाण आहेत. ॥७१॥

यत्रानन्दाश्च मोदाः प्रमद इति मुदश्चासते सर्व एते ।
यत्रासाः सर्वकामाः स्युरखिलविरमात्केवलीभाव आस्ते ॥
मां तत्रानन्दसांद्रे कृधि चिरममृतं सोम पीयूषपूर्णा ।
धारामिद्राय देहीत्यपि निगमगिरो भ्रूयुगांतर्गताय ७२

टीका:—भस्मिन्नर्थे ऋकशास्त्रीयां श्रुतिं संवाचयन्नाह-वनेति । यत्र बस्मिन्परमानंदे सर्वाभवाः मनुष्यान्सारतथापि मृगामानंदा भाजानंदेवानां एवमुत्तरोत्तरं सर्वे अपि भासते वर्तते तथा यत्र बस्मिन्परमानंदे सर्वे कामाः सत्त्वलोकादिप्रादिक्रूपाः आसाः प्राज्ञाः रयुः तथा यत्र भस्मिन्विरमात्केवली-सुभ्रमप्रपंचविलबात्केवलीभाव आस्ते सो सोम पीयूषकलाकूप हिरण्यकूप मां जीववशापन्नं तत्र सांद्रानंदे चिरं भवतं कृधि कुरुष्व तथा इन्द्राय जीवा-स्वने पूर्णा पीयूषधारां वेदि । मुक्तानां सोमचक्राववृत्तद्राशो भवतीति योग-शास्त्रे प्रसिद्धम् । किंभूताय इन्द्राय भ्रूयुगांतर्गतावेति । एवमुक्तप्रमेवं निगमगिरः प्राहुः । अथ श्रुतिः सप्तमाटके—“ब्रह्मानंदाश्चमोदाश्चमुदःप्रमुदभा-सते । कामस्त्ववभासाः कामास्तवन्मनसुर्लक्ष्मीर्वाशेषैरिन्द्राय ॥ ७२ ॥

अन्वयः—मोदाः च प्रमदः च मुदः इति एते सर्वे आनंदाः यत्र आसते यत्र सर्वकामाः आप्ताः स्युः (यत्र) अखिलविरमात् केवलीभावः आस्ते । तत्र आनन्दमान्दे हे सोम मां चिरं अमृतं कृधि । भूयुगांतर्गताय इद्राय पीयूष-पूर्णां धारां देहि इति अपि नियम गिरः (प्राहुः) ।

अर्थः—(मनुष्य, पितर व देव यांचे) मोद, प्रमद व मुद या नांवांचे सर्व आनंद जेथे आहेत; जेथे सर्वही तृप्णा पूर्ण होतात; सर्व कार्यांचा लय होत असल्यामुळे जेथे केवलय असते त्या आनंदपूर्ण पर्वां, हे सोम, मला चिरकाल मरणधर्मरहित कर; आणि भृगुमुलाच्या मध्ये असणाऱ्या जीवात्म्याला पूर्ण अमृतधार दे. असेंच श्रुतीही सांगतात.

विवरणः—पूर्वनिर्दिष्ट अर्थांचेच प्रतिपादन करणाऱ्या ऋग्वेदाच्या सातव्या अष्टकातील “यत्रानंदाश्चमोदाः०” इत्यादि श्रुतींचे तात्पर्य या श्लोकांत सांगतात. ज्या परमानंदांमध्ये सर्वही उत्तरोत्तर अधिक असणारे मनुष्यादिकांचे आनंद रहातात; ज्या परमानंदांमध्ये सत्यलोकप्राप्त्यादि सर्व कामना पूर्ण होतात; व ज्या ठिकाणी सर्व स्थूलसूक्ष्म प्रपंचाचा लय होत असल्यामुळे केवलय (केवलभाव) राहतं; त्या परमानंदपूर्ण स्थळी, हे षोडशकलारूप सोम, (चंद्ररूप परमात्म्या) जीवदशेला प्राप्त झालेल्या मला घेऊन जा; व तेथे नेऊन मला अमर कर. तसेंच ह्या जीवात्म्याला अमृताची पूर्ण धार दे. तो जीवात्मा दांन्ही भुवयांच्या मध्यभागी राहतो. अनेक श्रुतींनी असेंच वर्णन केले आहे. शिवाय मुक्त (समाधिस्थ) माधकांच्या तान्त्रातील सोमनांवाच्या चक्रापासून अमृतस्राव होत अमृतो असे योगशास्त्रांतही प्रसिद्ध आहे. ॥ ७२ ॥

**आत्माकंपः सुखात्मा स्फुरति तदपग त्वन्यथैव स्फुरंती ।
स्थैर्यं वा चंचलत्वं मनसि परिणतिं याति तत्रत्यमस्मिन्
चांचल्यं दुःखहेतुर्मनस इदमहो यावदिष्टार्थलब्धि—**

स्तस्यां यावत्स्थिरत्वं मनसि विषयजं स्यात्सुखं तावदेव

टीकाः—अन्वयतींद्रियं सुखं हि परमानंदः तथा विषयसुखं इन्द्रियजन्यं एवमुपवाचनं हाति वैषम्यं अनुभवसिद्धं सति कथमुक्तं एतस्वैवानुसंध्याम्यानि

भूतानि नाकाशुपजीवन्तिस्त्रिधासंख्य भोक्तृद्वेषनोत्तरव्यति—भास्मेति । आत्मा तावदकंपः कंपरहितः तथा सुखात्मा सुखरूपोपि विज्ञानमानंदं ब्रह्मेति भास्मन् भावद्वैतपरं भूतानिदं सुखद्वैतस्याचानुभवसिद्धं वातः स्फुरती-
 स्फुरत् तथा तदपरा तादृशलक्षणा माया अन्यथा उक्ता तद्विपरीतस्वभावा
 सत्कंपा दुःखरूपा आत्मसहचरितैव स्फुरन्ती पृथक्वनुभवसिद्धाति । एवं
 तद्विपरीतमाययाऽनुगतं स्थैर्यं चंचलत्वं वा अस्मिन्मनसि परिणतिं परि-
 णामं याति तस्य चिदाचिदाधिरूपपरम् । अहो इति संबुद्धौ तावद्विपर्ययलब्धिः
 अभीष्टविषयीप्राप्तिमात्रप्रबलघाताकलस्य मनसश्चांचल्यमिदं दुःखहेतुर्भवति ।
 अथ तस्यां विषयप्राप्ते सत्यां कृतकृत्स्नत्वेन मनसि वावस्थिरत्वं तावदेव
 विषयजं सुखं स्यात् ॥ ७३ ॥

अन्वयः--आ मा अकंपः सुखात्मा स्फुरति । तदपरा तु अन्यथा एव ।
 स्फुरन्ती । तत्रत्य स्थैर्यं चंचलत्वं वा अस्मिन् मनसि परिणतिं याति । अहो
 यावत् इत्यर्थलब्धिः (तावत् प्रयत्नशताकलस्य) मनसः इदं चाप्रत्यं दुःखहेतुः
 (भवति ।) तस्यां मत्यां मर्तास यावत् स्थिरत्वं तावदेव विषयजं सुखं स्यात् ।

अर्थः--आत्मा निष्कंप (चलनरहित) च आनंदरूप आहे
 असा प्रत्यय येतो. (परंतु) त्याच्याहून निराळी जी प्रकृति
 ती तर त्याच्याहून विपरीतच आहे व त्याच्यामुळेच ती अ-
 नुभवाला येणारी आहे. त्यांच्या (आत्म्याच्या व प्रकृतीच्या)
 ठिकाणचें स्थैर्य व चंचलता ही ह्या मनामध्ये परिणत (व्यक्त)
 होतात. अहो इष्ट विषयाची प्राप्ति होईपर्यंत तदर्थ अनंत प्र-
 यास करून धकलेल्या मनाचे हें चांचल्य दुःखाला कारण होतें.
 व ती इष्टप्राप्ति झाली असतां जेवढा वेळ मनाची स्थिरता अ-
 सते तेवढा वेळच विषयजन्य सुख होतें.

विवरणः—आतां याविषयी कोणी-परमानन्द, हें अतीन्द्रिय सुख
 व विषयानन्द हें इंद्रियजन्य सुख असा ह्या दोन सुखांत विलक्षण भेद
 अनुभवसिद्ध असतांना ह्याच परमानंदाच्या अंशाचा आश्रय करून
 अन्य प्राणी सुख भोगितात असें कसे म्हणतां येईल ?—अशी शंका
 घेईल झणून आचार्य ह्या व पुढच्या श्लोकांत त्याचें समाधान
 करितात. आत्मा कंपरहित व सुखरूप आहे. ह्याला 'विज्ञानमानन्द०'
 ही श्रुति व मुष्मतीतील प्रत्येकाचा अनुभव हीच दोन उत्तम प्रमाणें
 आहेत; आणि असा त्याचा प्रत्यय येतो झणूनच 'स्फुरति' (स्फुरण
 पवतो, अनुभवाला येतो) असें श्लोकांत म्हटलें आहे. तसेच

त्याच्यापेक्षां विलक्षण जी माया ती त्याच्या विरुद्ध (स० चांचल्य, दुःख इत्यादि) धर्मीनी युक्त आहे असे सांगितले आहे; व आत्म्याच्या आश्रयानेच तिचा अनुभव येतो. तात्पर्य त्या आत्म्यामध्ये व मायेमध्ये असणारे (स्थिरता व चंचलता हे) गुण मनामध्ये स्पष्टपणे प्रतीत होतात. कारण चैतन्य व जडवर्ग या दोषांची ग्रंथि (संधि) क्षणजेच मन होय. सारांश, इष्ट विषयाची प्राप्ति होईपर्यंत अज्ञात श्रम करणाऱ्या मनाचे चांचल्य प्राण्याला दुःख देते; व एकदां विषयप्राप्ति झाली की, मी कृतकृत्य झालो असे जीवाला वाटल्यामुळे जोपर्यंत त्याचे मन स्थिर असते तोपर्यंतच विषयांपासून त्याला सुख होते. तात्पर्य मनातील स्थैर्य हा आत्म्याचा गुण असून त्यापासून आनंद व चांचल्य हा प्रकृतीचा गुण असून त्यापासून दुःख प्राप्त होते. ॥७३॥

यद्वत्सौख्यं रतान्ते निमिषमिह मनस्येकताने रसे स्या-
त्स्थैर्यं यावत्सुषुप्तौ सुखमनतिशयं तावदेवाथ मुक्तौ ॥
नित्यानंदः प्रशांते हृदि तदिह सुखस्थैर्ययोः साहचर्यं ।
नित्यानंदस्य मात्रा विषयसुखमिदं युज्यते तेन वक्तुम् ७४

टीका:—अथात्र द्विर्मायभांकेन इष्टानिद्वयमाह—यदांशित । यथा इहास्मिन्न-
नुभवसिद्धे रतानि शृंगाररसन मनस्येकताने एकामे सति निमिषं निमिषमायं
सौख्यं भवति तथा सुषुप्तौ मनसि यावत्स्थैर्यं तावदेवानतिशयसुखं अथ
मुक्तावपि हृदि प्रशांते सति नित्यानंदो भवति । तन्नमात्कारणात्किं
सुखस्यैवैवाः साहचर्यं सहचरितमनुभवसिद्धं तेन कारणेन इदं विषयसुखं
नित्यानंदस्य मात्रा वक्तुं युज्यते । इत्यानेवकांक्षप्रकरणम् ॥ ७४ ॥

अन्वयः—इह रतान्ते मनसि एकताने रसे सति यद्वत् निमिषं मांश्र्यं स्यात्
तथा सुषुप्तौ मनसि यावत् स्थैर्यं तावदेव अनतिशयं सुखं भवति । अथ मुक्ता
हृदि प्रशांते [सति] नित्यानंदः [भवति] तत् सुखस्थैर्ययोः इह साहचर्यं
[अनुभवसिद्धं] तेन इदं विषयसुखं नित्यानंदस्य मात्रा इति वक्तुं युज्यते ।

अर्थः—सर्वानुभवसिद्ध संभोगाच्या अंती मन शृंगार रसाशी
एकरूप (शृंगाररसमय) झाले असता जसे क्षणभर सुख होते;
तसेच निद्रावस्थेत मनामध्ये जेवढी स्थिरता तेवढेच निरति-

शय सुख जैसे होते. त्याचप्रमाणे मोक्षावस्थेमध्ये अंतःकरण शांत झाले असता नित्यानंद होतो. त्याअर्थी सुख व चित्तस्थैर्य यांचे लंकांत साहचर्य आहे (हे अनुभवसिद्ध झाले. सारांश) छाव-
रून हे विषयजन्य सुख हा नित्यानंदाचा एक अंश (कला)
असे म्हणणे युक्त आहे.

विवरणः—आतां ह्या श्लोकांत विषयसुखे नित्यानंदाच्या कला
आहेत; हे दाखविण्याकरितांच अणखी दोन दृष्टान्त देतात. स्त्रीसंभो-
गाचे अंती मन विषयरसांत तल्लीन (एकाग्र) होऊन गेले असतां
एक क्षणमर सुख होते. गाढ निद्रा लागली असतांही मन स्थिर
होते. व तें स्थिर असेपर्यंत जीवाला अत्यंत आनंद होतो. मुक्ती-
मध्येही अंतःकरण अत्यंत शांत झाल्यामुळे नित्यानंदाचा अनुभव
येतो. त्याअर्थी चित्तस्थैर्य असेल तर आनंद व तें नसेल तर आनंदाचा
अभाव असे अन्वयव्यतिरेकाने यांचे साहचर्य (व्याप्ति) सिद्ध झाले;
आणि याच कारणास्तव विषयसुख ही नित्यानंदाची एक कला आहे
असे म्हणणे सयुक्तिक होय. येथे आनंदकोश प्रकरण समाप्त झाले ॥७४॥

श्रान्तं स्वांतं सबाह्यव्यवहृतिभिरिदं ताः समाकृष्य सर्वा-
स्तत्तत्संस्कारयुक्तं ह्युपरमति परावृत्तमिच्छन्निदानम् ॥
स्वाप्नान्संस्कारजातप्रजनितविषयान् स्वप्नदेहेनुभूतान् ।
प्रोत्स्यांतःप्रत्यगात्मप्रवणमिदमगान्धूरिविश्राममस्मिन् ७५

टीकाः—अथ जगन्निध्यात्वप्रकरणमुच्यते । तत्र प्रपञ्चनिध्यात्वे प्रथमतः
स्वप्नप्रशान्तिवर्शनेन वर्शयन् स्वप्नरूपं निरूपयति—श्रान्तमिति । इदं स्वांतं
मनः बाह्यव्यवहृतिभिः स्त्रीपुत्रादिविषयप्रभृतिभिः श्रान्तं सन् उपरमति विरमति
विरमत्वापारं भवति किं कृत्वा ताः सर्वा बाह्यव्यवहृतिव्यवहृतीः समा-
कृष्य बद्धा इत्ताः इतिचैः कृत्वा इत्ताकारेण भासमानाः विषयास्तान्
अंतः समाकृष्य एवं यद्यपि बाह्यव्यवहारस्वप्नः तथापि दृढानुसंधानो-
त्पन्नतत्संस्कारयुक्तं सत्परावृत्तं अथ किमुदिदं परावृत्तमित्वाद्यं कथाह
निरामं इच्छन् निदानं स्वीयमाधिकारणं भात्मरूपं इच्छन् यथा बहुरेवात्मैः
स्वप्नः पांयो विश्रान्त्यै स्वप्नोद्गमनमिच्छति तद्विषयः । अथ श्रुतिः—
"अथैतन्पुरुषः स्वपित्तानमत्तृष्टी तएवप्रानोभवतिगृहीतावाकगृहीतं चक्षुःश्रुती-
तत् ओषध्गृहीतमन इति " । ततः स्मरणाधिकारवत्संस्कारजातेन प्रजनितविषया-

स्वाप्नाप्रवृत्तनरेकानुभूताभ्योत्थ स्वप्त्वा प्रस्वनात्मप्रवर्ण परमात्मसंबोगोम्बुत्वं
सदास्तिनास्मानि विश्रानं विश्रान्तिमगावगच्छन् । यथा महद्रूपवर्णनाय
कश्चित्प्रवृत्तः सान्तौ बहिर्द्वारिसेनासमाहं स्वप्त्वा द्विचैः पार्थवैः सह प्रविशति
रुधांतद्वारि तावपि स्वप्त्वा केवलरूपेणैव समर्थं गच्छति तद्विषयार्थः ।
अनेन मनसः प्रथमतः सुषुप्तिरेवांहिता स्वनायस्याऽपि विधिवद्वासांतरालिकेषो-
त्पन्नं हुक्कन् ॥ ७५ ॥

अन्वयः—सबाह्यव्यवहृतिभिः भ्रान्तं निदानं इच्छत् (च) परावृत्तं इदं
स्वान्तं ताः सर्वाः समाकृष्य तत्संस्कारयुक्तं हि उपरमति । स्वाप्नदेहे अनुभूतान्
स्वाप्नान् संस्कारजातप्रजनितविषयान् प्रोत्स्य इदं भ्रान्तः प्रत्यगात्मप्रवर्णं अस्मिन्
भूरे विश्रामं अगात् ।

अर्थः—सर्व स्थूलसूक्ष्म व्यवहार करून थकलेले (व त्यामुळे)
स्वतःच्या कारणा(मध्ये लीन होण्या)ची इच्छा करून परत-
लेले हे मन ते सर्व व्यवहार बंद करून त्यांच्या त्यांच्या संस्का-
रांसह शांत होतं. (नंतर) स्वप्नदेहामध्ये अनुभविलेले, बीज-
भूत संस्कारापासून उत्पन्न झालेले स्वाप्निक (स्रोटे) विषय
टाकून हे प्रत्यगात्म्याकडे अंतर्मुख झालेले (वळलेले) मन
परमात्म्यामध्ये अत्यंत विश्रान्ति घेतं.

विवरणः—आतां येथून पुढे जगन्मिथ्यात्वप्रकरण सुरू झाले.
प्रपंच मिथ्या आहे असे प्रतिपादन करित असतां स्वप्नांतील प्रपंचासा-
रखाच तो आहे हे दाखविण्याकरितां प्रथमतः स्वप्नाच्या स्वरूपाचे वर्णन
करितात. स्त्री, पुत्र, सेवक इत्यादिकांच्या पोषणाकरितां अनेक स्थूल
व्यवहार करून थकलेले व अत्यन्त आनंदस्वरूप अशा आपल्या
कारणामध्ये जाऊन विश्रान्ति घेण्याची इच्छा करून अंतर्मुख झालेले
मन सर्व व्यापार बंद करून शांत होतं. ह्या अवस्थेलाच सुषुप्ति असे
क्षणतात. श्लोकांत 'इदंताः' असे पद आहे त्याचा 'इदं' व 'ताः'
(व्यवहृतीः) असा पदच्छेद करावा किंवा 'इदंताः' (म्ह० 'हे'
असे प्रत्यक्षत्वाने भासणारे विषय) असे एकच पद घ्यावे. ह्याप्र-
माणे बाह्य व्यवहार जरी मनाने टाकिले तरी त्यांच्या दृढ चिंतनाने
झालेले संस्कार त्यांच्या बरोबरच असतात. त्यामुळे शरीर निश्चेष्ट
असतांनाच त्या विषयांचे स्मरण होतं. या स्मरणरूप अवस्थेलाच
स्वप्नावस्था असे क्षणतात. त्या स्मरणारूढ झालेल्या संस्कारांपासून
उत्पन्न होणाऱ्या स्वप्नांतील सूक्ष्म विषयांनाही टाकून परमात्म्याशी
संयुक्त होण्याच्या इच्छने परतलेले मन ह्या हृदयस्थ साक्षीमध्ये विश्रान्ति

सार्थ

घेतें. जसा कोणी राजा एकाद्या मोठ्या पुरुषाचें दर्शन घेण्याकरितां गेला असतां सैन्यादि इतर सर्व अनुयायांना द्वाराबाहेर ठेऊन प्रधानादि दोघां तिघांसह आंत जातो; व पुढें गेल्यावर त्यांनाही शेवटच्या द्वागपाशीं सोडून स्वतः एकाटाच दर्शनाकरितां आंत शिरतो; त्याप्रमाणेंच हें मन आत्मदर्शनाला निघालें असतां करितें. ह्या श्लोकांत मनाला प्रथमतः निद्रावस्थाच प्राप्त होते व स्वप्नावस्था ही मध्येंच केव्हां तरी कर्मयोगानें प्राप्त होणारी आहे असें सुचविलें आहे. ७९

स्वप्ने भोगः सुखादेर्भवति ननु कुतः साधने मूर्च्छमाने ।
स्वप्नं देहान्तरं तद्व्यवहृतिकुशलं नव्यमुत्पद्यते चेत् ॥
तत्सामग्र्या अभावात्कुत इदमुदितं तद्धि सांकल्पितं चे-
त्तत्किं स्वप्ने रतान्ते वपुषि निपतिते दृश्यते शुक्रमोक्षः ७६

टीका:—अथ पूर्वपक्षमुद्धृत्य इतीकुर्वन् भोक्तमाह—स्वप्न इति । नन्वि-
त्याशक्तं साधने भोगसाधने स्थूलशरीरं ज्ञानकर्माद्विद्येः संमूर्च्छमाने निश्चे-
ष्टतया पतिते सति स्वप्नं स्वप्नावस्थायां सुखादेः मुख्यदुःखसाधकाविषय-
भोगः कुतः कस्माद्भवतीति । अथ चेद्वै वृषे स्वप्नं स्वप्नसंबन्धि देहान्तरं
तद्व्यवहृतिकुशलं स्वप्नावस्थायां भोगकुशलं नव्यं नवीनं उत्पद्यते तेन स्वप्न
व्यवहारांस्तु किं प्राक्तनेन शरीरं पति । तत्रापि वपुषाति—तद्विनि तत्साम-
ग्र्याः तस्य स्वप्नदेहस्य वा सामग्री पित्राः शुक्रशोणितरूपा तस्याः अभा-
वान् कुतः कस्मान् सामग्र्यंतगादिदमुदितं उत्पन्नं अस्वप्नं भूतादेशान्यायनो-
त्पन्नमिति चेन्न स्वप्ने रतान्ते स्वप्नस्वीभोगान्ते शुक्रद्रावः स्वप्नशरीरं एवास्तु
स निपतिते वपुषि निश्चेष्टे स्थूलशरीरं किमिति इदम्वते । मृषारूपस्य देहस्य
सुरतांतेषु मृषैवास्तु सुरतानामभिष्वजकः शुक्रद्रावः प्रातः सत्यत्वेन कथमु-
पलभ्यते इत्यर्थः ॥ ७६ ॥

अन्वयः—ननु साधने मूर्च्छमाने सति स्वप्ने सुखादेः भोगः कुतः भवति
तद्व्यवहृतिकुशलं नव्यं स्वप्नं देहान्तरं उत्पद्यते चेत् तत्सामग्र्याः अभावान् इदं
कुतः उदितं । तत् द्वि सांकल्पितं चेत् तत् स्वप्ने रतान्ते शुक्रमोक्षः निपतिते वपुषि
किं दृश्यते ।

अर्थः—अहो देहादि भोगसाधने निश्चेष्ट पडलीं असतां स्व-
प्नांत सुखादिकांचा उपभोग (प्राण्याला) कसा होतो ?
स्वप्नांतील व्यवहाराला योग्य असें नवीन दुसरें स्वाप्न शरीर
उत्पन्न हांतें असें जर म्हणशील तर देहोत्पत्तीची सामग्री नस-
तांना तें कसें उत्पन्न होतें ? तें शरीर केवळ संकल्पमय आहे
असें म्हणाचें तर स्वप्नांतील स्त्रीसंभोगानंतर निश्चेष्ट पडलेल्या
शरीरांत शुक्रद्राव झाल्याचें कां दिसतें !

विवरणः—आतां पूर्वपक्ष उषड करून आचार्य येथें स्वमत दृढ करितात. स्थूल देह मुखदुःखादि भोगांचें साधन आहे. तो साधन-भूत देह ज्ञानेन्द्रिये व कर्मेन्द्रिये यांसह निश्चेष्ट होऊन पडला असतां स्वप्नावस्थेमध्ये मुखदुःख देणाऱ्या विषयांचा भोग कोणत्या साधनांन (देहांत) होतो ? स्वप्नांतल विषयांचा उपभोग घेण्यास योग्य असा नवीनच दुसरा देह तेथें उत्पन्न होतो व त्याच्या द्वारा स्वाप्निक भोग होतात असे जर म्हणशील तर त्या देहाच्या उत्पत्तीला लागणारी शुक्रशोणितादि सामग्री नमतांना तो कसा उत्पन्न होतो ? पिशाच्यमंचागप्रमाणें तो केवळ कल्पनेनें सोडाच उत्पन्न होतो असें म्हणशील तर स्वप्नावस्थेतील स्त्रीमंभोगाच्या अंती ह्या निश्चेष्ट पडलेल्या देहांत रेतस्खलन कां होतें. त्या स्वाप्निक सोड्या देहांतच तें कां होत नाहीं. कारण सोड्या देहाचा भोगही सोडाच अमणें युक्त आहे. मग स्त्रीमंभोगाचें शोतक जें रेतस्खलन तें जागृत झाल्यावर या निश्चेष्ट देहांत प्रत्यक्ष कां दिसतें ? ॥ ७६ ॥

भीत्या रोदित्यनेन प्रवदति हसति श्लाघते नूनमस्मा-
त्स्वप्नेष्यंगानुबंधं त्यजति न महत्मा मूर्च्छितेष्यंतगत्मा ॥
पूर्वं ये येनुभूतास्तनुयुवतिहयव्याघ्रदेशादयोर्था-
स्तत्संस्कारस्वरूपान्मृजति पुनरमृन् श्रित्य संस्कारदेहम्

टीकाः—दृपणांतरमाह—नाशयेति । स्वप्नेत्यपन्नया दृपयुव्याप्राविधीभ्या अनेन स्थूलदेहेन कर्तव्येव रोदितं गाह्यं रोदनं करीति न व्यापारोप-
पत्त्यर्थः । न केवलं रोदति अनेन प्रवदति यत्किंचिज्जानीत तथा हसति श्लाघते अहेकृतार्थ इति । एवं पूर्वपक्षमनुष्य प्रागुक्तं पयवसतम-
र्थमाह—नूनमिति । नूनं निश्चयेन अस्माद्धनां । अंतरात्मा स्वप्नाप अंत-
स्थूलदेहं मूर्च्छितेष महत्ता अनुबंध संबंध न त्यजति । अथ गानुबंधः
पूर्वं स्वयैव निराकृतः कथंनिशानीमनुबंधः प्राप्यते इत्याशंखात्—पूर्व-
मिति पूर्वं अनादिजापवस्थापु ये ये अर्थाः अनुभूताः ते के तनुयुव-
तिहयव्याघ्रदेशादयः मनु शरीरं युवतिः स्वां स्वकीया परकीया वा
हवींशः प्रत्यापनिमित्तं स्वाप्नो भवतिनिमित्तं वैद्यः कादयानिप्रवेशः भावि-
शाब्दावन्वोपि विषयास्तेषां पूर्वमनुभूतानां चः संस्कारः स एव कथं स्वकीय

एषां ते तथाविधास्तानमृन् तदनुकूपानेव पुनः सृजति त एव विषयाः संस्काररूपत्वेन भावासंत इत्यर्थः । अर्थांतरात्मा किं सृजतीत्याह—संस्कारदेहं लिङ्गदेहं श्रित्य अधिप्राय तस्मिन् देहे सर्वे संस्काराः उद्बुद्धाः संतः तर्थावृषयाकारण परिणमंतीत्यर्थः ॥ ७७ ॥

अन्वयः—भात्या अनेन गोदिति (तथा अनेन) प्रवदति ह्रसति श्लाघते । नूनं अस्मान् अंतरात्मा स्वप्ने अपि अंगं मूर्च्छिते अपि सहसा अनुबंधं व त्यजति पूर्वं तनुयुर्वातद्वयव्याप्रदेशादयः ये ये अर्थाः अनुभूतः तत्संस्काररूपान् भूमन् पुनः संस्कारदेहं श्रित्य सृजति ।

अर्थः स्वप्नांत भीति वाटल्याने या देहानें रडतो. ह्यानेच बडबडतो, ह्यानेच हंसतो व ह्यानेच स्वतःची स्तुति करितो. तेव्हां यानेच खरोखर अंतरात्मा स्वप्नांत सुद्धां देह निश्चेष्ट पडला असला तरीही त्याचा संबंध एकाएकी सोडित नाही असें झाले. पूर्वी अनादि जाग्रतींत देह, स्त्री, अश्व, व्याघ्र, प्रदेश इत्यादि जे जे विषय अनुभावले होते त्यांच्या संस्काररूप असे हे सर्व विषय तो पुनः लिङ्गदेहाचा आश्रय करून उत्पन्न करितो.

विवरणः—स्वप्नांत अन्य देह उत्पन्न होतो असें मानल्यास आणखी कोणता दोष येतो तें मांगून पुनः स्वमत स्पष्ट करितात. स्वप्नांत चोराची किंवा व्याघ्राची भीति वाटून प्राणी स्थूलदेहानेंच मोटमोठ्यानें आक्रोश करितो. यानेंच कांहीतरी बडबडतो, हंसतो व मी कृतकृत्य झालों अशी स्वतःचीच वाहवा करितो; हें सर्वप्रसिद्ध आहे. ह्याप्रमाणें पूर्वपक्षाचा अनुवाद करून आतां पूर्वी सांगितलेलीच गोष्ट सिद्ध झाली असें सांगतात. ह्यावरून स्वप्नांत स्थूल देह निश्चेष्ट असला तरी अंतरात्मा त्याचा संबंध सहसा टाकीत नाही असेंच निश्चित झाले. अहो पूर्वीत्यांचा कांही संबंध नाही असें मांगून आतां येथें त्याच्या विरुद्ध कसें सांगतां असा प्रश्न कोणी विचारितल झणून सांगतात. अनादिकालापासून प्रवृत्त झालेल्या ह्या जन्ममरणरूप संसारांत हा प्राणी अनेक देहांनी अनेक जाग्रतींत असंख्य भोग भोगतो. ते जे पूर्वभुक्त उच्चनीच देह, स्वकीय किंवा परकीय स्त्री, गमनसाधन अश्व, भयकारण व्याघ्र, काशी इत्यादि प्रदेश इत्यादि विषय त्यांचा मनाला संस्कार झालेला असतो. संस्कार (स्मृतींचें

कारण, बीज) हेंच रूप आहे ज्यांचें असे ते शरीरादि विषय पूर्वी-
प्रमाणें जसेच्या तसे भासतात. सारांश अंतरात्मा सूक्ष्म शरीराचा
आश्रय करितो व त्यामध्ये सर्व संस्कार जागृत होऊन त्या त्या
विषयरूपानें व्यक्त होतात. ॥ ७७ ॥

सन्धौ जाग्रत्सुषुप्त्योरनुभवविदिता स्वाप्न्यवस्था द्वितीया
तत्रात्मज्योतिरास्ते पुरुष इह समाकृष्य सर्वेन्द्रियाणि ॥
संवेद्य स्थूलदेहं समुचितशयने स्वीयभासांतगत्मा ।
पश्यन्संस्काररूपानभिमतविषयान्याति कुत्रापि तद्वत्

टीका:—अथ श्रुत्यर्थांनुत्पत्त्यामुक्तार्थपरिक्रमां निरूपयति—संधीर्वात । जा-
ग्रत्सुषुप्तावस्थयोः संधौ अनुभवसिद्धा स्वप्नी द्वितीयावस्था । तत्र तस्यां
अवस्थायां इह स्वरूपे सर्वेन्द्रियाणि समाकृष्य पुरुषोत्तमात्मा आत्मज्योति-
रास्ते । इन्द्रियाभावान् तस्यां अवस्थायां यादृश्यप्रवृत्तं तदात्मज्योतिरप्येव
संवेद्यतीत्यर्थः । ननु तथा स्थूलदेहस्य का गतिरित्यत आह—स्थूलदेहं
समुचितशयने यथाप्रामादिकारस्थले निवेद्य प्रसारितहस्मपादे संवेद्य तथा
स्वीयभासा स्वसाधयेन स्वप्रदेहसंस्काररूपसमुत्पत्तिव्यगणाभिमाय यत्र कु-
त्राप्यभीष्टस्थाने तद्वत्संस्काररूपेण च याति विचरति ॥ ७८ ॥

अन्वयः—जाग्रत्सुषुप्तयोः संधौ (या) अनुभवविदिता स्वप्नी अवस्था
(सा) द्वितीया । तत्र इह सर्वेन्द्रियाणि समाकृष्य पुरुषः आत्मज्योतिः आस्ते ।
स्थूलदेहं समुचितशयने संवेद्य संस्काररूपान् अभिमतविषयान् स्वीयभासा
पश्यन् अन्तगत्मा कुत्र अपि तद्वत् याति ।

अर्थः—जाग्रदवस्था व सुषुप्त्यवस्था यांच्या संधीत (मध्ये)
जी सर्वांच्या अनुभवाला येणारी स्वप्नावस्था ती दुसरी हांय-
त्या अवस्थेमध्ये स्वस्वरूपांत सर्वही इंद्रिये आंदून घेऊन आत्मा
स्वप्रकाशानें युक्त होऊन रहातो. ज्या शयनावर तो निजलेला
असतो तेथेच स्थूल देह ठेऊन संस्काररूप इष्ट विषयांना स्वप्र-
काशानें पाहणारा अंतरात्मा पाहिजे तेथे संस्काररूपानेंच जातो.

विवरणः—मार्गील श्लोकांत सांगितलेला सिद्धान्त श्रुतिमंत
आहे असें आतां येथे सांगतात. जाग्रदवस्थेचा अंत व निद्रावस्थेचा
आरंभ यांच्या मध्ये अमणारी व सर्वही प्राण्यांच्या अनुभवाची

अशी ही स्वप्नावस्था दुसरी होय. जाग्रत पहिली, स्वप्नी दुसरी व मुषुप्ति तिसरी असा ह्या अवस्थांचा क्रम शास्त्रांत सांगितला आहे. त्या अवस्थेमध्ये स्वतःच्या स्वरूपांत सर्वही सूक्ष्म इंद्रियांना लीन करून आत्मा आपल्या माक्षिरूपांत रहातो. विषयांचा भोग होण्याला इंद्रियांची अवश्यकता असते; पण या द्वितीय अवस्थेमध्ये सर्व इंद्रियें लीन होत असल्यामुळे हा अंतरात्मा स्वतःच्या ज्ञानरूपानेच तेथें स्वाप्निक विषयांचा भोग घेतो. तर मग त्यावेळीं स्थूल देहाची काय वाट होते? असें कोणी विचारतील ह्मणून सांगतात; जाग्रत कार्गी ज्या तल्पावर (अंधरुणावर) तो निद्रा घेण्याकरितां हातपाय पसरून पडतो तेथेंच त्या स्थूल देहाला तसाच टाकून स्वतःच्या ज्ञानसामर्थ्यानें संस्कारानुरूप स्वप्नदेह व इंद्रियममूह उत्पन्न करून वाटेल त्या स्थळां त्या संस्काररूपानेंच जाऊन व्यवहार करितो. सांगश त्या अवस्थेंत देह वास्तुतः उत्पन्न होत नाही, किंवा तो संकल्पात्मकही नाही; तर संस्कारद्वारा व आत्म्याच्या ज्ञानमाहात्म्यानेंच त्या अवस्थेचा प्राण्याला अनुभव येतो. ॥ ७८ ॥

रक्षन् प्राणैः कुलायं निजशयनगतं श्वासमात्रावशेषै-
र्माभूतत्प्रेतकल्पाकृतकमिति पुनः सारमेयादिभक्ष्यम् ॥
स्वप्ने स्वीयप्रभावात्सृजति ह्यरथास्त्रिभ्रगाः पल्वलानि
क्रीडास्थानान्यनेकान्यपि सुहृदबलापुत्रमित्रानुकारान् ॥

टीका:—प्राणांक वेहं विसृज्य याति इत्युक्तं तत्र जीवन अजीवहा विसृजति जीवच्छतर्हि कथमव्यापारं अजीवच्छतर्हि कथं आसाद्युपेनमि-
त्याशंस्य भोक्तृत्वेनोत्तरमाह—रर्भाजति । निजशयनगतं कुलायं शरीरं
प्राणैः कृत्वा रक्षन् यत्र कुत्रापि बातीति पूर्वोपान्वयः । महिं तत्र क्षुत्पि-
पासादिप्राणकृत्वं कथं न दृश्यते इत्याशोक्याह किंभूतैः प्राणैः श्वासमा-
त्रावशेषैः श्वासमात्रे अर्वाशष्टं एषां तैः । नहि प्रयोजकव्यतिरेकेण प्राण्यः
कर्म कुर्वति अथ तद्वक्षणे हेतुमाह तरपुनः शरीरं प्रेतकल्पाकृतकं माभू-
दिति । भयाग्नां तथात्वमिति येनच बाधकमाह—सारमेयादिभक्ष्यं माभूदिति
निर्भाषस्व गंधं गृह्णतां सारमेयादीनां आपदानां भक्ष्यं ना भूतिं अथ

पूर्वभागे स्वान्तेहात्रिसोद्येभ्युक्तं तदर्थं प्रतिपादकं भुव्यर्थं वर्तयति—स्वो
स्वीयप्रभावात् स्वसामर्थ्यात् ह्यर्थान् निष्पन्ना नदी पलाशानि ईश्वरतं-
च्चिन्ताङ्कानि नयान्कानि क्रीडास्थानानि तथा सुहृदवलापुत्रमित्रानुकारांश्च
सृजति । अनुकारशब्देन प्रागुक्तसंस्कारोत्पत्तान्तर्यः ॥ ७९ ॥

अन्वयः—(इदं) प्रेतकल्पाकृतक पुनः सारमेयादिभक्ष्य मा भूत् इति
श्राममात्रावशेषैः प्राणैः निजशयनगत कुलाय रक्षन् । यत्र कुत्रापि यानि इति
पूर्वेण संबन्धः) स्वप्ने स्वायप्रभावात् ह्यर्थान् निष्पन्नाः पत्न्यान् अनेकानि क्री-
डास्थानानि अपि च सुहृदवलापुत्रमित्रानुकारान् सृजति ।

अन्वयः—हे शरीर प्रेतासारम्बे असंगल किंवा कोलहाकुट्यां-
चें भक्ष्य होऊं नये ह्मणून केवळ श्वासरूपानें अवशिष्ट रहाणा-
च्या प्राणांच्या योगानें स्वतःच्या शरीरेंवर पडलेल्या शरीराचें
रक्षण करणारा जीवात्मा ह्या तेंथें जातो. तो स्वप्नावस्थेंत स्वतः-
च्या सामर्थ्यानें घोडे, रथ, नद्या, लहान जलाशय, अनेक विहार-
स्थानें तसेच सुहृद्, स्त्रिया, पुत्र, मित्र इत्यादिकांना पूर्वीच्या
सुहृदादिकांप्रमाणेंच उत्पन्न करतो.

विवरणः—पूर्व श्लोकांत देहाच्या पूर्वस्थळीच सोडून जीवात्मा
जातो असें म्हटलें आहे. पण त्याविषयी तो ह्या देहाच्या जीवेंत
अवस्थेंत सोडतो किं निजैव अवस्थेंत सोडतो? जीवेंत अवस्थेंत
सोडित अमल्यास परींप्रमाणें तो देहाच्यापार कां करीत नाही? व
निजैव अवस्थेंत सोडित अमल्यास त्यामध्ये श्वास कसा रहातो?
असंप्रक्ष कोणी कर्तृत्व ह्मणून आचार्य ह्या व पुढच्या श्लोकांत त्यांना
उत्तर देतात. पूर्वी निजैवच्या ठिकाणांचे अमण्याच्या निश्चेष्ट शरीराची
आमांती शवाप्रमाणें व्यवस्था करूं नये किंवा वासावरून शवाला
अं छम्बणाच्या पशुपक्ष्यांनी त्याला खाऊ नये ह्मणून केवळ श्वासरूपानें
मागे रहाणाऱ्या प्राणांनी त्यांचें रक्षण करून स्वप्नभाग भोगण्याक-
रितां हा अंतरात्मा इष्ट स्थळी जातो; व स्वतःच्या ज्ञान सामर्थ्यानेंच
तो अनेक काल्पनिक विषय निर्माण करितो. प्राण जड अमल्यामुळें
त्यांना प्रेरणा करणारा कोणी तरि सचेतन अमल्यावांचून त्यांची
क्रिया होणें संभवनीय नाही, ह्मणून अंतरात्मा प्राणांना श्वासरूपानें
शरीररक्षण करण्याकरितां ठेऊन जातो असें म्हटलें आहे. ॥ ७९ ॥

मातंगव्याघ्रदस्युद्विषदुरगकर्पीन्कुत्रचित्प्रेयसीभिः ।
 क्रीडन्नास्ते हसन्वा विहरति कुहचिन्मृष्टमश्नाति चान्नम् ॥
 म्लेच्छत्वं प्राप्तवानस्म्यहमिति कुहचिच्छंकितः स्वीयलोका-
 दास्ते व्याघ्रादिभीत्या प्रचलति कुहचिद्रोदिति प्रस्यमानः ॥

टीका:— तथा मातंगव्याघ्रदस्युद्विषदुरगकर्पीन् सृजति तत्र कुभाप्यहं
 प्राणयः सन् म्लेच्छत्वं प्राप्तवानिति स्वीयमुहलोकाच्छंकितः आस्ते । “स्वप्ने
 द्युष्टस्वमापन्नः” इत्यादि वासिष्ठोक्तेः । तथा कुहचिन् व्याघ्रादिभीत्या प्रच-
 लति पलायनं करोति पलायनसमयापि व्याघ्रादिना प्रस्यमानः सन् क्रतुते
 रोदिति उक्तार्थेन कर्पाकाः क्रमेण भ्रूयन्तः— “सद्यन्नायं प्रस्वपितोऽत्यस्य सर्वा-
 यन्तो मात्माना वा यश्च यथा विहस्यन् यानि मां यस्वेन भासास्वेन उर्याति पास्वपितीत्यन्नायं
 पुरुषः स्वयं उच्यते भवति न तत्र धारययोगानपंथानो भवति अधरधानरथयोगान्
 पयः सृजते न तत्रानंशमुदः प्रमुखां भवत्यथानंशान्मुदः सृजते न तत्र वेशंता पुष्करिण्यः
 अश्वस्यः सृजते साहिकतां तथा प्राणेन रश्मिभरं कुलायं बहिः कुलायावपरश्चरिष्या
 तथा स्वप्नान्त उच्चावच नीचमानां रूपानि वेशः कुरुते बह्वनि उत वस्त्रीभिः सह मोदमा-
 ना जप्तदुतेषां पभवानि पश्यन्” ॥ ८० ॥

अन्वयः— मातंगव्याघ्रदस्युद्विषदुरगकर्पीन् (सृजति इति पूर्वेण संबंधः)
 कुत्रचित् प्रेयसीभिः क्रीडन् हसन वा आस्ते । कुहचिन् विहरति मृष्टं अन्नं च
 अध्राति । अहं म्लेच्छत्वं प्राप्तवान् अस्मि इति कुहचिन् स्वीयलोकात् शंकितः
 आस्ते । व्याघ्रादिभीत्या प्रचलति कुहचिन् प्रस्यमानः रोदिति ।

अर्थः— तसेंच चाण्डाल, व्याघ्र, चोर, शत्रु, सर्प, कपि इत्या-
 दिकांनाही उत्पन्न करितो. कोठें आवडत्या स्त्रियांशीं क्रीडा
 करीत किंवा हंसत असतो. कोठें विहार करितो तर कोठें
 स्निग्ध अन्न खातो. मी म्लेच्छ झालों आहे असें समजून कोठें स्वतः
 च्या आप्तादिकांना लाजून (लपून) राहतो. कोठें व्याघ्रादिकां-
 च्या भीतानें पळतो तर कोठें ते जात आहेत असें पाहून रडतो.

विवरणः— अनेक स्वामिक भोगांतील कांहींचा येथें स्पष्ट
 उल्लेख केला आहे. व्याघ्र, सर्प यांसारखा एकादा दुष्ट प्राणी
 मार्गें लागला आहे असें पाहून तो पळूं लागतो, पण पाय अगदीं
 लुले पडून पळतां येत नाही असें पाहून, अति दुःखी होतो. इत-
 क्यांत त्यानें बेऊन पकडलें आहे व आपत्वाला सात आहे असें

पाहून तो मोठ्याने आकोश करितो. सारांश या अवस्थेत अनेक इष्ट व अनिष्ट भोगांचा उपभोग प्राणी घेतो. या दोन श्लोकांतील प्रतिपादनाला “स यत्रायं प्रस्वपितीत्यस्य० अपि भयानि पश्यन्” ही बृहदारण्यक श्रुति प्रमाण आहे. ॥ ८० ॥

यो यो दृग्गोचरोर्थो भवति स स तदा तद्रूतात्मस्वरूपा-
विज्ञानोत्पद्यमानः स्फुरति ननु यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः॥
रौप्याभासो मृषैव स्फुरति च किरणाज्ञानतांभो भुजंगो
रज्ज्वज्ञानान्निमेषं सुखभयकृदतो दृष्टसृष्टं किलेदम् ८१

टीका:—य इति । जामदग्न्यायां यां योऽर्थः पदार्थः नृपपद्युपकिंरितर्षे-
गांवरूपो दृग्गोचरो दृष्टिविषयो भवति स स पदार्थः तथा तददर्शनसमये तद्र-
तात्मस्वरूप विज्ञानोत्पद्य एव स्फुरति तच्छब्देन पूर्वोक्तः पदार्थः । तद्रूपे तद्वि-
ज्ञानर्यामिदत्वेन स्थिते यदात्मरूपं तस्य अविज्ञानमज्ञानं तस्माद्दृश्यमान एव
स्फुरति दृग्गोचरीभूतपदार्थोत्पत्तावधिकारणाज्ञानमेव कारणमिदमर्थः । तद्वच
दृष्टान्तेन दृढयति—यथेति । यथा रौप्याभासः शुक्तिकाज्ञानहेतुर्दृष्टः शुक्ति-
काया अज्ञानमेव हेतुः कारणं यस्य शुक्त्यज्ञानेनात्प्राप्तितो रजताभासः इव
रजनमिदंशकारेण स्फुरति । तद्वदात्मज्ञानेन पदार्थाकारः स्फुरति यतः सुषुप्ता-
दात्माकारान्तं करणवृत्तौ सत्यां पदार्थमात्रं न स्फुरति परं किरणाज्ञानतां मरी-
च्यज्ञानान्मृगजलात्प्राप्तः । तथा रज्ज्वज्ञानाद्भुजंगोत्पत्तिः एवै स प्रातिभासि-
कापि पदार्थः निमेषं निमेषसमये यावत्सुखभयकृद्भवति तद्वद्वयपिपासाव्रित्तस्य
च रौप्यमरीच्यबुद्धदानादाभासनेन सुखं भवति तथैव भुजंगवर्षनाद्वयं भवति
तथा प्रातिभासिकस्यापि पदार्थस्येवकार्यभमस्य दृष्टमस्ति । तद्वत् प्रकृतेपि
क्षणिकसुखदुःखाद्यांस्तदन्तस्त्वमस्तीत्यर्थः । अत इव पदार्थज्ञाने किलेति निर्धा-
रणे दृष्टसृष्टं दर्शनकाल एव सृष्टं परंतु दृढसंस्कारानुबंधेन जायते यथान्मुक्ते
आम्बभासे परिधिरूपं तेजो गौचरीभयानि नान्मुक्ते भवतीत्यर्थः ॥ ८१ ॥

अन्वयः--ननु यथा शुक्तिकाज्ञानहेतुः रौप्याभासः किरणाज्ञानतः अम्बः
रज्ज्वज्ञानात् भुजंगः निमेषं सुखभयकृतं मृषैव स्फुरति । तथा यः यः दृग्गोचरः
अर्थः भवति सः सः तदा तद्रूतात्मस्वरूपाविज्ञानोत्पद्यमानः स्फुरति । अतः
किल इदं दृष्टसृष्टम् ।

अर्थः--खरोखर ज्याप्रमाणे शिपेच्या अज्ञानाने रुप्याचा भास,
किरणांच्या अज्ञानापासून मृगजळ, रज्जूच्या अज्ञानामुळे भुजंग
इत्यादि क्षणिक सुख व भय देणारे कोटेच पदार्थ भासतात; त्याच-

प्रमाणें जो जो इंद्रियगोचर पदार्थ असतो तो तो त्याकार्त्वां त्या पदार्थांत असणाऱ्या आत्मस्वरूपाच्या अज्ञानानें उत्पन्न होऊनच भासतो. म्हणून खचित हें सर्व केवळ दर्शनकार्त्वांच उत्पन्न होतें.

विवरणः--या श्लोकांत आत्म्याच्या अज्ञानानेंच सर्व पदार्थ भासतात असें दृष्टान्त देऊन सिद्ध करितात. शीपीच्या तुकड्याचें ज्ञान न झाल्यामुळें तें रुपें आहे असा भ्रम होतो. किंवा सूर्यकिरणांचें ज्ञान न झाल्यानें मागवडांतील भूमीवर जलाचा भास होतो, अथवा दोरीचें ज्ञान न झाल्यानें तो सर्प आहे असें वाटतें; पण तें वाटणें स्वें नसतें असा ज्याप्रमाणें नेहमीं व्यवहारांत अनुभव येता. त्याचप्रमाणें जाग्रदवस्थेमध्ये जे जे अनुप्य, पशु, पक्षि, कीड, वृक्ष, पाषाण इत्यादि पदार्थ दिसतात ते ते सर्वही त्यांत गूढ असणाऱ्या आत्म्याचें ज्ञान न झाल्यामुळें दिसतात. म्ह० आत्म्याच्या अज्ञानानेंच त्यांची उत्पत्ति होतः कारण सुपुत्रीमध्ये आत्मरूप अंतःकरणवृत्ति झाल्यामुळें कोणताच पदार्थ दिसत नाही. पण अहो हा संसार जर स्वर्गस्वरुच भ्रामक आहे तर त्यापासून सुखदुःखादिकांची प्राप्ति कशी होते ? अशी शंका घेऊं नये. कारण दग्ध्री पुरुष रम्यांत पडलेल्या शीपेच्या तुकड्यास तें रुपें आहे असें समजून मोठ्या आनंदानें घेऊं लागतो, तृपित पुरुष मृगजलाकडे पाहून आनंदित होतो व रज्जुसर्पिला पाहून भीतीनें तो दुःखी होतो ह्या गोष्टी सर्वानुभूत आहेत. मारांश जगांतील भ्रामक पदार्थांपासून क्षणिक सुख किंवा दुःख होणें अशक्य नाही. तात्पर्य हें जग आपण पाहतों तेव्हांच उत्पन्न होतें व त्याच्या उत्पत्तीला आत्म्याचें अज्ञान हेंच एक कारण आहे. वस्तुतः असें आहे तरी त्याकडे एकसारखें पाहण्याची प्राण्यांना सवय लागल्यामुळें हेंच सत्यापारखें वाटून सत्य जी आत्मवस्तु ती असत्य वाटते. जोरानें फिरविलेलें कोलित जसें वर्तुलाकृति भासतें तसेंच हें जगही दृढ वासनेमुळें सत्य वाटतें. ॥ ८१ ॥

मायाध्यासाश्रयेण प्रविततमखिलं यन्मया तेन मत्स्थान्येतान्येतेषु नाहं यदपि हि रजतं भाति शुक्तौ न रौप्ये ॥

शुक्त्यंशस्तेन भूतान्यपि मयि निवसंतीति विष्वग्विनेता
प्राहास्माद्दृश्यजातं सकलमपि मृषैवैद्रजालोपमेयम् ८२

टीका:—अधीकार्यं भगवद्वाक्यं संवादबलात्—नांवाति । यद्यस्मात्कार-
णान्नावाक्यो वाच्यमन्वासः भारोपन्तस्याभयभीभूतेन मया अखिलं
विश्वजगत् नामरूपात्मकं प्रवृत्तं विस्तारितं तेन कारणेन एतानि भूतानि
मयाभयवर्तीनि इति प्रतिपद्यते परंतु तेषु भूतेषु अहं नाभिम् असंगोद्यहं
न वर्ते ननु कारणं हि स्वकार्यमाभ्याप्य तिष्ठतीति प्रसिद्धास्ति
कथमुक्तं तेषु माहमित्याशंक्य कृतिनांतरवर्ति—यदपीति । यद्यपि
शुक्तो रजतं भाति परंतु सौम्ये शुक्तबंशो न दृश्यते अथ यदि दृश्येत
अथ एव न स्यात् तेन कारणेन मया भूतान्धारोपमानानि परंतु तेषु माह-
मित्यर्थः । इति विष्वग्विनेता जगद्गुरुः श्रीयार्वेद्रः प्राह । तस्मात्कारणा-
त्सकलमपि दृश्यजातं मृषैव किं भूतं इद्रजालोपमेयं इद्रजालवदुपमीबते
तत् । तदुक्तं भगवता—“मया तत्तमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमुत्तिना । मत्स्थानि सर्व-
भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः” ॥ ८२ ॥

अन्वयः—यत् मायाध्यामाश्रयेण मया अखिलं प्रवृत्तम् । तेन मन्थानि
एतानि अहं एतेषु न । हि यद्यपि शुक्तो रजतं भाति (परंतु) सौम्ये शुक्त्यंशः न (भाति)
तेन भूतानि अपि मयि निवसन्ति इति विष्वग्विनेता प्राह । अस्मान् सकलं अपि
दृश्यजातं इद्रजालोपमेयं मृषा एव ।

अर्थः—(जगाच्या) खोऱ्या आगेवाला आश्रय होणाऱ्या
मीं हे सर्व जग पसरिले आहे. म्हणून हीं सर्व भूते माझ्या आश्र-
याने रहातात. मी मात्र त्यांच्यामध्ये नाही. कारण
जरि शुक्तीच्या टिकाणीं रुपे भासते तरे त्या रुपांत शुक्तीचा
अंश मुळींच दिसत नाही. म्हणूनच भूते माझ्यामध्ये असतात
पण मी त्यांच्यांत नसतो असे विश्वोपदेशक भगवान् म्हणाले.
यास्तव हे सर्वही दृश्यजात गारुडाप्रमाणे खोऱ्याचे आहे.

विवरणः—पूर्व प्रतिपादित अर्थाचेच भगवद्वाक्य या श्लोकांत
आचार्य मुचवितात. गौडबंगालामाग्व्वा जा हा जगद्गम प्रत्ययाला
येत आहे, त्याला आधार मीच आहे अर्थात् मीच ही सर्व नामरूपात्मक
सृष्टि सर्वतः पसरिली आहे; आणि त्यामुळेच ही (सर्व भूते) माझ्या
आश्रयाने असल्यासारखी वाटतात. पण मी असंग (काटेही आस-
क्त न होणारा) असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये नसतो. कारण कार्याला
व्यापून असते असा जगांत अनुभव असतांना मी त्यांत नसतो असे

भगवान् कसें क्षणतात?—अशी शंका कोणी विचारतील क्षणून
 आचार्य 'यदपि हि रजतं०' इत्यादि ग्रंथानें उत्तर देतात. जरी
 शिपेच्या ठिकाणी रुपें भासतें तरी त्या भासणाऱ्या रुप्याच्या ठिकाणी
 शिपेचा किंचित्ही अंश भासत नसतो. आणि जर कदाचित् शिपे-
 चा अंश भासूं लागला तर मग तेंथें रुप्याचा भ्रमच होणार नाही.
 तस्मात् मी अधिष्ठान असल्यामुळें तीं सर्व भूतें माझ्यामध्ये आहेत पण
 मी त्यांच्यामध्ये नाही. म्ह० त्यांच्या अस्तित्वाला माझी जशी गरज
 असते तशी मला त्यांची कधीच गरज लागत नाही. मी तिही
 काळीं स्वतःच्या सत्त्वरूपानें असतो. पण तीं भूतें केवळ मध्यावस्थेत
 (वर्तमानकाली) मात्र माझ्या सत्तेनें सत्तावान् होतात. असेंच यादवेंद्र
 गोपालकृष्णांनी 'मया ततमिदं सर्वं०' इत्यादि गीतोक्त श्लोकांत स्पष्ट-
 पणें सांगितलें आहे. त्यावरून हें सर्वही दृश्यजात गारुडासारखें
 खोः (काहीं काळ भासणारें) आहे असें अनुमान करितां येतें. ॥ ८२ ॥

हेतुः कर्मैव लोके सुखतदितरयोरेवमज्ञोविदित्वा

भिन्नं वा शत्रुरित्यं व्यवहरति मृषा याज्ञवल्क्यार्तभागौ ॥

यत्कर्मैवोचतुः प्राक् जनकनृपगृहे चक्रतुस्तत्प्रशंसां

वंशोत्तंसो यदूनामिति वदति न कोप्यत्र तिष्ठत्यकर्मा ८३

टीका:—अथ कर्ममोक्षाप्रकरणं व्याख्यायते—हेतुरिति । तत्र सर्वप्राणिनां
 सप्तसत्कलहंतुः कर्मैवास्ति इति निरूपयति लोकं सुखदुःखयोः हेतुः
 कारणं कर्मैव नान्वन् । एवमुक्तप्रमेयमवित्त्वा अज्ञो ज्ञानहीनो जंतुः भिन्नं
 शत्रुवा इत्यं मृषैव व्यवहरति । भिन्नं सुखहेतुः शत्रुदुःखहेतुरित्यं भिन्न-
 विष्टः सन् व्यवहरतीत्यर्थः । यद्यस्मात्कारणात् प्राक् पूर्वं याज्ञवल्क्यार्तभागौ
 जनकगृहे यज्ञमंडपे कर्मैवोचतुः तथा तच्छब्देन कर्म तत्रैव प्रशंसां
 चक्रतुः । न केवलं तां प्रशंसतुः किंतु यदूनां वंशोत्तंसः श्रीकृष्णापि
 इति वदति स्य इतीति किं अथ अस्मिन्लोके कोप्यकर्मा न तिष्ठतीति ।
 तदुक्तं गीतातु—'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्त्तव्यं तद्व्यवहः क-
 र्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः' इति ॥ ८३ ॥

अन्वयः—लोके सुखतदितरयोः हेतुः कर्म एव एवमज्ञः अविदित्वा भिन्नं
 शत्रुः वा इत्यं मृषा व्यवहरति । यत् प्राक् जनकनृपगृहे याज्ञवल्क्यार्तभागौ कर्म
 एव उच्यतुः तत्प्रशंसां (च) चक्रतुः । अत्र कः अपि अकर्मा न तिष्ठति इति
 यदूनां वंशोत्तंसः (अपि) वदति ।

अर्थः—व्यवहारांतील सुखदुःखांचे कारण कर्मच आहे. पण अन्न हें न जाणून हा मित्र किंवा हा शत्रु असा उगाच व्यवहार करितो. कारण पूर्वी जनकराजसभेत याज्ञवल्क्य व भार्ताभाग यांनी (सुखदुःखांचे कारण) कर्मच सांगितलें व त्याची प्रशंसा केली. व्यवहारांत कोणीही कर्म न करितां रहात नाहीं असें यदुकुलश्रेष्ठही सांगतो.

विवरणः—आतां येथून पुढें कर्ममीमांसा प्रकरण लागलें. या श्लोकांत प्राण्यांच्या बऱ्यावाइट भोगालां त्यांचें कर्मच कारण आहे असें निरूपण करितात. प्राण्यांच्या सुखदुःखाला त्यांच्या कर्माहून अन्य कांहींएक कारण नाहीं. पण हें अज्ञ प्राण्यांना समजत नाहीं. ते उगीच जगांत कांहीं पदार्थ इष्ट व कांहीं अनिष्ट मानितात. ज्यांच्या पासून सुख होतें ते भार्यापुत्रादि आस व ज्यांच्यापासून दुःख होतें ते अनास असें प्राणी मानितो. पण पूर्वी जनकसभेत मोठा वादविवाद करून याज्ञवल्क्य व आर्तभाग यांनी कर्म हेच सुखादिकांचें कारण आहे असें ठरविलें व त्याचीच प्रशंसाही केली. शिवाय भगवान् गोपायकृष्णांनीही 'एक क्षणभरमुद्धां कोणा प्राण्याला जगांत कर्म न करितां गहनां येन नाहीं' असें स्पष्ट सांगितलें आहे. ८३ वृक्षच्छेदे कुटारः प्रभवति यदपि प्राणिनोद्यस्तथापि । प्रायोन्नं तृप्तिहेतुस्तदपि निगदितं कारणं भोक्तृयज्ञः ॥ प्राचीनं कर्म तद्वद्विषमसमफलप्राप्तिहेतुस्तथापि ।

स्वातंत्र्यं नश्वरेष्मिन्नहि खलु घटते प्रेरकोस्यांतरात्मा ८४

टीकाः—अथ पूर्वपथं यद्यपि कर्मणः प्रशंसा कृता तथापि केवलस्य कर्मणो न फलदानसामर्थ्यं कुतः भयेननभ्यान् । किंतु ईश्वरप्रवृत्तिस्यैति सहटान्तमाह वृक्षच्छेद इति । यद्यपि वृक्षच्छेदं कुटारः प्रभवति समर्थो भवान् तथापि सः प्राणिनोद्यः प्राणो अभ्यास्तीति प्राणी जीवरूपेण बोध्यः प्रवेद्याप एव भवति न स्वान्तं प्रेणेश्वर्यः । अथ पुनर्दृष्टान्तः—प्राय इति । भजे प्रायो निश्चयेन तस्मिन्हेतुमेव संबन्धे भोक्तृयज्ञः पञ्चतन्त्रात्प्रकृतिवाक्यः कारणं निगदितः । अथ यद्यप्ये दृष्टान्तस्य मन्तं तदाह प्राचीनमिति । तद्वद्वृक्षच्छेदात्प्राचीनं कर्म प्राक् जन्मकृतं कर्म यद्यपि विषमसमफलहेतुर्भवति तथापि अस्मिन्श्वरे कर्मणो फलदाने स्वातंत्र्यं नहि घटते किन्तु तत्प्रेरकोत्तरात्मा भवति । भवमर्थः किञ्चिदपि सर्वसत्कर्म तदेव भवति तद्वद्विषमसमफलप्राप्तिहेतुस्तथापि ।

तिष्ठति । तत्तद्दत्तना प्रेरितं सर्वांगानुकूलं भवति फलभोगस्तु कर्मसाक्षिणे-
श्वरेण प्रेरितम्याविद्यया वेदाभिमानिनां जीवस्वैव संभवति "पुण्यं पुण्ये-
न कर्मणा भवति पापः पापं नति भुनेः" तदुक्तं भगवता— "कार्यकारणकर्तृत्वे
हेतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते" इति ॥ ८४ ॥

अन्वयः—यद्यपि वृक्षच्छेदे कृशारः प्रभवति तथापि प्राणिनोद्यः । प्रायः अभं
नृमिहेतुः तर्वापि भोक्तृयत्न कारणं निगदितम् । तद्वत् प्राचीनं कर्म विषमसमफल-
प्राप्तिहेतुः तथापि नश्वरे अस्मिन् स्वातन्त्र्यं न हि खलु घटते (अतः)
अस्य प्रेरकः अन्तरात्मा ।

अर्थः—कुन्हाड जरी वृक्ष तोडण्यास समर्थ आहे तरि प्राणी तिला
प्रेरणा करील तेव्हांच ती तें कार्य करिते. क्षुधाशांतीला जरि अन्नच
कारण आहे तरी त्याला भोक्त्याचा प्रयत्नही कारण असतो, असें
सांगितलें आहे. तसेंच प्राक्तन कर्मच जरि बऱ्यावाईट फल-
प्राप्तीला कारण आहे तरि त्या विनाशी कर्माच्या ठिकाणीं
स्वतंत्रता संभवत नाही. (तें स्वतःच फल देण्यास समर्थ
नाहीं.) म्हणून त्यांचा प्रेरक अन्तरात्मा (च होय.)

विवरणः—पूर्व श्लोकांत जरि कर्माची प्रशंसा केलेली आहे
तरी केवळ कर्म अचेतन असल्यामुळे फल देण्यास असमर्थ असतें.
म्हणून मचेतन ईश्वर जेव्हां त्याला प्रेरित करील तेव्हांच तें फलाला
कारण होतें असें दृष्टान्त देऊन यथे सिद्ध करितात. वृक्ष तोडण्यास
कुन्हाडच पाहिजे. तिच्यावाचून वृक्षच्छेद कधीही होणार नाही; हें स्वरे.
पण ती जड असल्यामुळे प्राण्याच्या सहायावाचून तिला ती क्रिया करितां
येत नाही. किंवा अन्नच क्षुधाशांतीला जरी कारण असलें तरि ग्रास
उचलणें, चर्वण करणें, कोठ्यांत तें जिरविणें इत्यादि क्रिया करण्याकरितां
मचेतनाची अवश्यकता असते हें सर्वांना ठाऊक आहे. तसेंच पूर्वकर्म
जरी सम किंवा विषम फल देण्यास कारण आहे तरि तें दृष्टान्तस्थ
कुन्हाडीप्रमाणें किंवा अन्नाप्रमाणें अचेतन आहे. शिवाय कर्म तत्क्ष-
णांच नाश पावत असतें हेंही प्रत्यक्षसिद्ध आहे. अर्थात् त्यांना
फलोन्मुख होण्याविषयीं प्रेरणा करणाऱ्या आत्म्याचें सहाय लागतें. या
सर्वांचें तात्पर्य असें—प्राणां जी बरीवाईट कर्म करितो ती तत्क्षणांच
नष्ट होतात; पण त्यांचे धर्माधर्मरूप संस्कार आत्म्यामध्ये असतान.
पुढें फलभोगाची वेळ आली असतां त्यांना तो कर्मसाक्षी प्रेरणा
करितो; व अविद्येनें देहाच्या ठिकाणीं आत्माभिमान ठेवणारा जीव
त्यांचा भोग घेतो. श्रुतिस्मृतीतूनही असेंच प्रतिपादन केल्लें आहे. ८४

स्मृत्या लोकेषु वर्णाश्रमविहितमदो नित्यकाम्यादिकर्म
सर्वं ब्रह्मार्पणं स्यादिति निगमगिरः संगिरन्तेतिरम्यम् ॥
यन्नासानेत्रजिह्वाकरचरणशिरःश्रोत्रसंतर्पणेन ।
तुष्येदंगीव साक्षात्तरुशिव सकलो मूलसंतर्पणेन ॥ ८५ ॥

टीका.— सुद्रदेवताराधनमपि ब्रह्मार्पणमेव भवतीत्याह—स्मर्येति । लो-
केषु मनुष्यलोकेषु स्मृत्या वर्णाश्रमक्रमेण यज्ञायकाग्वादि कर्म विहितं
तरुसर्वं निर्विद्वम्भितिरकेण पंचविधं ब्रह्मार्पणमेव स्यात् इति निगमगिरः
अतिरम्यं बुक्तिशुक्तं संगिरते । यद्यपि कर्तारः कलाभिसंधानाद्यन्वयवर्ताह-
रणं कर्म कुर्वेति तथापि ब्रह्मार्पणमेव । कर्तारं तु तत्तद्वासनानिर्दिष्टं ।
तत्र षड्भुजाणि कर्माण्यनिहितानि निरवान्यकरणं प्रत्यक्षसाधनाधि-
संधारं देवताधीनि काम्यानि इष्टसाधनानि उद्योगिनोपमादीनि । मैमिकिकानि
पुत्रजन्माद्यनुबंधीनि जातेष्टधाणीनि । प्रायश्चित्तानि पापक्षयसाधनानि ।
उपासनानि देवताराधनरूपाणि । प्रार्थनायज्ञानि हिसादीनि । तत्र मित्या-
दीनां दुःखदुःखः परमं प्रयोजनं उपासमानां तु तथैकाग्र्यं । "विश्वो-
वांतबहेन" इत्यदिभुजेः । "तपसा किल्बिषं हीमि" इत्यदिभुजेः । निरवन्नि-
ष्टिकवांउपासमानां चार्वांतरफलं पिबलोकप्राप्तिः । "कर्मणा पितृलोकां
विद्यवा इवलोकः" इति भुजेः । अध्यान्यं देवतांशेन कर्म कृतं तद्व्रह्मार्प-
णमित्येव बुक्तिमाह—यतिनि । नासानेत्रजिह्वाकरचरणशिरःश्रोत्राणां भव-
वर्तानां संतर्पणेन साक्षात्प्रतीतिसिद्धौगी देही तुष्येत् । क इव मूलस-
तर्पणेन यथा सकलां वृक्षः संतर्पितो भवति एवमन्वयवर्तांशेन कृतंपि
कर्माणं भववर्तीभूतः सकलदेवतात्मकः परमेश्वर एव मनुष्यतर्यर्थः ॥ ८५ ॥

अन्वयः—लोकेषु स्मृत्या यत् वर्णाश्रमविहितं अदः नित्यकाम्यादि कर्म तत्
सर्वं ब्रह्मार्पणं स्यात् इति निगमगिरः अतिरम्यं संगिरन्ते । यत् नासानेत्रजिह्वाकर-
चरणशिरःश्रोत्रसंतर्पणेन मूलसंतर्पणेन सकलः तदः इव साक्षात् अंगी इव तुष्येत् ।

अर्थः—ह्या मृत्युलोकांत स्मृतीनि वर्णाश्रमांच्या अनुरोधाने
र्जा नित्यकाम्यादि कर्मे सांगितली आहेत ती सर्व ब्रह्मार्पणच
होतात, असे वेदवाणी सयुक्तिकरणाने सांगते. कारण (पाणी
खातून) मुळांना तृप्त केले असतां जसा सर्व वृक्ष तृप्त होतो
तसा, घ्राण, नेत्र, जिह्वा, हस्त, चरण, प्रस्तक, कर्ण इत्यादिकांची
तृप्ति केल्याने, साक्षात् हा अंगी (आत्मान्) तुष्ट होतो.

विवरणः—सुद्रदेवतांची जरी आराधना केली तरी ती ब्रह्मा-
त्मच अर्पण होते असे वा श्लोकांत सांगतात. स्मृतीने वर्णाश्रमव्य-

वस्थेला अनुलभून जी नित्य, काम्य इत्यादि कर्मे सांगितली आहेत; त्यांतील निषिद्ध सोडून बाकीची पांच कर्मे ब्रह्मार्पणच होतात, असे श्रुतीने मोठ्या मार्मिकपणाने वर्णन केले आहे. कर्मकर्ता फलाच्या इच्छेने जरी अन्य देवतांना उद्देशून काम्य कर्म करितो, तरि ते अवयवीभूत ब्रह्मालाच पोंचते. पण कर्त्याची भावना मात्र तशी नसते. तर तो हीं कर्मे मी अमुक अमुक देवताप्रीत्यर्थ करित आहे अशी दृढ वासना ठेवितो. नित्य, काम्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना व प्रतिषिद्ध अशी सहा प्रकारचीं कर्मे आहेत. ज्यांचे अनुष्ठान न केल्यास दोष लागतो अशी संध्यावंदनादि नित्य, स्वर्गादि इष्ट फलांची साधनें जी ज्योतिष्टोमादि ती काम्य, पुत्रजन्मादिनिमित्ताने होणारी जातेष्ट्यादि नैमित्तिक, पापक्षय करणारी प्रायश्चित्त, देवतांची आराधना हे उपासना व हिंसादिक निषिद्ध कर्मे होत. त्यांतील नित्यादि चार कर्मांचे बुद्धिशुद्धि हे व उपासनेचे चित्तैकाग्र्य हे मुख्य फल आहे. नित्य, नैमित्तिक व उपासना यांचे पितृलोकप्राप्ति हे अवांतर (दुसरे, गौण) फल आहे. 'विविदिषन्ति यज्ञेन०' व 'कर्मणा पितृलोकः०' ह्या श्रुति व 'तपसा किल्बिषं हन्ति' ही स्मृति याला प्रमाण आहे. आतां अन्य देवतांना उद्देशून केलेलीं कर्मे ब्रह्माला कशी अर्पण होतात ह्याविषयी एक दृष्टान्त देऊन असें होणे सयुक्तिक आहे हे सुचवितात. वृक्षाच्या मुळांत पाणी घातले असता त्यांच्या तृतीने जसा सर्व वृक्ष तृप्त होतो त्याप्रमाणे अन्य देवतांना उद्देशून जर कर्म केले तरी त्यानें अवयवीभूत (सर्व देवतारूप) परमेश्वरच तृप्त होतो. म्ह० नासिका, नेत्र, इत्यादि अवयव तृप्त झाले असता त्या सर्वांचा समूह जो अवयवी देही तोच तृप्त होतो. ॥८९॥

यः प्रैत्यात्मानभिज्ञः श्रुतिविदपि तथा कर्मकृत्कर्मणोस्य
नाशः स्यादल्पभोगात्पुनरवतरणे दुःखभोगो महीयान् ॥
आत्माभिज्ञस्यलिप्सोरपि भवति महाज्ञाश्वतः सिद्धिभोगो
त्यात्मातस्मादुपास्यः खलु तदधिगमे सर्वसौख्यान्यलिप्सोः

श्लोकाः—भवेत्परमविशेषः कर्मकृतं तद्व्यवस्थायावह—य इति । यः भुक्तिविदपि वेदवीरि तथा कर्मकृत् वागादि कर्मकृत्पुरुषः आत्मानभिज्ञः आत्मवहिर्बुद्धः तन्मैति चिन्तते अस्व पुरुषस्व कर्मणः नाशः स्यात् । कस्मान् अल्पनोयान् वेदलोकादिभोगात् “ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं वि-
 श्रान्तं” इत्यादिभगवद्वाचपात् । तथास्व पुरुषस्व पुनरवतरणे महीयान्दुः-
 खभोगी भवति । अध्यात्मानभिज्ञः सन् यः फलेषुर्भवति तस्व का गति-
 रित्याह । लिप्सोरप्चात्मानिज्ञस्व महान् शाश्वतः सिद्धिभोगो भवति ।
 न्हान् स्वर्गलोकादप्यधिकः तथा शाश्वतः बहुकालभोगः एवंविधोऽविमा-
 द्यदसिद्धिभोगो भवति । तथा अलिप्सां सिद्ध्यनपेक्षस्यात्मानिज्ञस्व
 पुरुषस्व तदधिगमे आत्मप्राप्तौ सर्वसौख्यानि भवन्ति । परमार्थप्राप्तिर्भव-
 तीत्यर्थः । अथ श्रुतिः—“अथयोहवा अस्माद्धोकात्स्वर्लोकंभद्रद्वामैतिसग-
 नमिशिरितोमभुनक्ति यथावेशोवागनूक्तांन्ब्रह्माकर्माकृतंभवतिबहुहवाअप्यमेव-
 किन्महत्पुण्यकर्मकरोसितद्वास्यांततःभीयतएवात्मानमेवलोकाभुपासीतसवभा-
 स्यानमेवलोकाभुपास्तेनहास्वकर्मशीघ्रतेस्माधोवात्मनायद्यत्कामवततत्सख्यमन-
 इति” ॥ ८६ ॥

अन्वयः—यः भुक्तिविद् अपि तथा कर्मकृत् आत्मानभिज्ञः सन् प्रति अस्य कर्मणः अल्पभोगात् नाशः स्यात् । (अस्य) पुनः अवतरणे महीयान् दुःख-
 भोगः (भवति) आत्माभिज्ञस्य लिप्सोः अपि महान् शाश्वतः सिद्धिभोगः
 भवति । अलिप्सोः तदधिगमे खलु सर्वसौख्यानि भवन्ति । तस्मान् आत्मा
 हि उपास्यः ।

अर्थः—जो वेदवेत्ता व तसेच कर्मठ पुरुषही आत्म्याविषयीं
 अज्ञ राहूनच परलोकीं जातो त्याच्या कर्माचा (स्वर्गात) कांहीं
 काल भोग मिळाला असतां नाश होतो; य त्याला पुनः जन्म घेऊन
 भोग भोगतांना अत्यंत दुःख होतें. आत्मज्ञानी असून जो
 कर्मफलाची इच्छा करितो त्यालाही श्रेष्ठ व नित्य असे अणि-
 मादि सिद्धींचे भोग मिळतात. फलाच्या इच्छेनें कर्मे न कर-
 णान्या पुरुषाला आत्मज्ञान झालें असतां खरोखर सर्व सुखें
 प्राप्त होतात. म्हणून आत्म्याचीच उपासना करणें योग्य आहे.

विवरणः—ज्ञानरहित कर्म व ज्ञानसहित कर्म यांची फल-
 न्ववस्था दाखवून सर्व सुखांच्या प्राप्तीकरितां आत्मज्ञान करून घेणेंच
 योग्य आहे असें येथें सांगतात. एकादा पुरुष मोठा वेदवेत्ता व
 मोठा कर्मठही असून आत्मज्ञानी नसला तर त्याला, स्वर्गलोकीं
 गेल्यावर कांहीं काल भोग भोगिल्यानें कर्मक्षय झाला असतां पुनः
 यालोकीं येऊन जन्म घ्यावा लागतो. पण त्यावेळीं त्याला अत्यन्त

दुःख होते. भगवानानी 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' इ० त्या विशाल स्वर्गलोकचे भोग भोगल्याने कर्मे नष्ट झाली असतां ते मृत्युलोकी पुनः जन्म घेतात; असे सांगितले आहे. कर्मक्षयामुळे स्वर्गलोकांतून अष्ट होऊन मर्त्यलोकी जन्म घेतांना प्राण्यांना अत्यंत दुःख होते. कारण देहधारण व देहविसर्जन अतिकष्टकर आहे. शिवाय व्यवहारांत मुद्धां उच्च स्थितीतल्या पुरुषाला अवनति (हीनावस्था) आली असतां किती दुःख होते हे सर्वांना ठाऊक आहेच. आत्मज्ञानी असून जो कर्मफलाची इच्छा करितो त्याला स्वर्गाहून श्रेष्ठ व पुष्कळ काळ रहाणाऱ्या अणिमादि अष्ट सिद्धि प्राप्त होतात. तसेच कोणत्याच इच्छा न करणाऱ्या परोक्ष आत्मज्ञानी पुरुषाला साक्षात् आत्मज्ञान झाले असतां सर्व सुखे (परमानंद) प्राप्त होतात. 'अथयोहवा अस्मात्० कामयत तत्तत्सृजत' ही श्रुति या श्लोकोक्त प्रतिपादनाला आधार आहे. ॥८६॥

सूर्याद्यैरर्थभानं न हि भवति पुनः केवलैर्नात्र चित्रं
सूर्यात्सूर्यप्रतीतिर्न भवति सहसा नापि चंद्रस्य चंद्रात् ॥
अग्नेरग्नेश्च किंतु स्फुरति रविमुखं चक्षुषश्चित्प्रयुक्ता-
दात्मज्योतिस्ततोयं पुरुष इह महो देवतानां च चित्रम् ८७

टीका:—अथ सूर्यचंद्रादीनां अर्थप्रकाशकत्वे न स्वातंत्र्यमस्तीति प्रक-
टवन्नाह—सूर्याद्यैरिति । सूर्याद्यैः सूर्यचंद्रादिभिः केषलैः स्वतंत्रैरर्थभानं
परार्थज्ञानं न भवतीति प्राह्निकपित्तमेवास्तीति नात्र चित्रमपूर्वं । अथा-
न्वयपूर्वमस्तीत्याह—सूर्यादीति । लोके सूर्याद्याः स्वस्वप्रकाशका इति
प्रसिद्धिरस्ति सा न तास्विकी कुतः यतः सूर्यात् सूर्यप्रतीतिः सहसा
अकस्मान्न भवति । तथा चंद्रप्रतीतिरपि चंद्रान्न भवति तथाऽग्नेर्व्यापिर्वा
प्रतीतिर्न हीपाग्नेर्वा भवति । किंतु रविमुखं सूर्यचंद्रप्रभृति चित्रप्रयुक्ता-
चक्षुषां निमित्तभूतान् स्फुरति प्रकाशते न निद्रापस्व चारुबंधस्व प्रकाशते
तस्मात्कारणत्वं इः कश्चिदप्युक्तो जागृत्वा स्वप्नेन्वात्मज्योतिः । स्वर्गप्रका-
शको बन्ध स तथाविधोऽस्ति । अह इन्द्रियव्यापारे चित्रं देवतां चक्षु-
रादीनां महत्तेजो कपरसारिप्रकाशकमस्ति । अत्रभूतिः—'चित्रं देवावाहुरवा-
दीनां चक्षुर्निर्भवत्परमात्मैः । आभाषावापुयिषीर्जंतारिषं सूर्यं आत्माजगत्स-
त्युत्पद्यते ॥ ८७ ॥

अव्ययः—सूर्याद्यैः केवलेः पुनः अर्चनानं न हि भवति इति अत्र न चित्रं ।
सूर्यात् सूर्यप्रतीतिः सहसा न भवति अपि च चंद्रस्य : इत् प्रमेः अमे च न
(प्रतीतिः) किंतु चित्प्रयुक्तात् चक्षुषः रविमुखं स्फुरति । ततः अयं पुरुषः
आत्मज्योतिः इह देवतानां च चित्रं महः अस्ति ।

अर्थः—केवल सूर्यादिकांच्या योगानें तर विषयज्ञान नाहींच
होत; पण यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं. सूर्यामुळें सूर्यप्रतीति कधीं-
च होत नाहीं. तसेंच चंद्रामुळें चंद्राची व अग्नीमुळें अग्नीचीही
प्रतीति होत नाहीं. तर चैतन्यप्रयुक्त नेत्रांच्या योगानें सूर्यादि-
क भासतात. यास्तव हा पुरुषच स्वयंउचोते व विषयभोग-
काली (चक्षुरादि) देवतांचें विचित्र तेज आहे.

विवरणः—चंद्रसूर्यादि ज्योति स्वतंत्रपणें विषय प्रकाशित कर-
ण्यास समर्थ नाहींत असें येथें सांगतात. केवल सूर्यादि ज्योतींच्या
योगानें विषयांचें ज्ञान होत नाहीं असें जें पूर्वी निरूपण केलें तेंच
खरें आहे. त्यात अपूर्व असें कांहीं नाहीं. सूर्यादि देवता आपापल्या
विषयांचें ज्ञान करून देतात असें जें लोक समजतात तें मात्र चम-
त्कारिक आहे. कारण सूर्यामुळें सूर्य, किंवा चंद्रामुळें चंद्र किंवा अग्नी-
मुळें अग्नि कधींच प्रतीत होत नाहा, तर चैतन्ययुक्त नेत्रांनी त्या सर्वांची
प्रतीति येते (दिसतात). कारण जात्यन्ध अथवा निद्रित पुरुषाला त्यांची
प्रतीति कधींच होत नाहा. हें सर्वप्रसिद्ध आहे. यास्तव हा आत्मा
जाग्रतांत व स्वप्नांतही आत्मज्योति (स्वप्रकाशरूप, अन्य प्रकाश-
निरपेक्ष) आहे; व इंद्रियव्यापारकाली चक्षुरादिकांच्या रूपरमादि
परस्पर विलक्षण विषयांना प्रकाशित करणारें तेज आहे. याला
'चित्रं देवानामुदगा०' ही श्रुति प्रमाण आहे. ॥ ८७ ॥

प्राणेनांभांसि भूयः पिबति पुनरसावन्नमश्नाति तत्र ।

तत्पाकं जाठरोमिस्तदुपहितबलो द्राक् शनैर्वा करोति ॥

व्यानः सर्वांगनाडीष्वथ नयति रसं प्राणसंतर्पणार्थं ।

निःसारं मूतिगंधं त्यजति बहिरयं देहतोपानसंज्ञः ॥८८॥

टीकाः—अयं प्राणादिकुर्यमाह—प्राणेनेति । असौ देही प्राणेन कृत्वा
भूयः अंभांसि पिबति पुनरसं चाम्नाति तस्व तस्व पीतस्य भांसतस्व
वा सपुपहितबली जाठराग्निः पाकं करोति । येन प्राणेन उपहितबलः शीघ्र-

मानः सन् द्राक् शीघ्रं शनैर्वा वया प्राणः प्रयत्नं करोति । अथ वाक्का-
नेतरं परिपक्वाणोदकस्य रसं सारभागं प्राणसंतर्पणार्थं ध्यानः सर्वोपनाडीषु
नबन्नि प्राणशब्देनेन्द्रियाणि तेषां संतर्पणार्थं करोति तथा शेषं निःसार-
मक्षमुदकं पूतिगंधं मूत्रविष्टारूपेण स्वजाति बहिर्निःसारयति हेहतः
अपानसंज्ञः ॥ ८८ ॥

अन्वयः—असौ प्राणेन अंभांसि भूयः पिबति पुनः अन्नं च अश्नाति ।
तत्र तदुपहितबलः जाठरः अग्निः द्राक् शनैः वा तत्पाकं करोति । अथ व्यानः
प्राणसंतर्पणार्थं सर्वोपनाडीषु रसं नयति । अयं अपानसंज्ञः निःसारं
पूतिगंधं बहिः त्यजति ।

अर्थः—हा आत्मा प्राणद्वारा चारंवार पाणी पितो व पुनः
अन्न खातो. अन्नादि भक्षण केल्यावर प्राणांच्या सहायानें
(श्वासद्वारा) बलयुक्त झालेला जठराग्नि शीघ्र किंवा हळु हळु
त्यां(अन्नादिकां)चें पचन करितो. नंतर व्यान प्राणांना तृप्त
करण्याकरितां शरीरांतील सर्व नाड्यांमध्ये (त्यांतील) रस
नेतां: (आणि) हा अपान नांवाचा वायु (अन्नोदकांचा) निः-
सार भाग मूत्र व विष्टारूपानें बाहेर टाकितो.

विवरणः—या श्लोकांत क्रमानें प्राण, व्यान व अपान हे तीन
वायु शरीरांत राहून काय करितात हें सांगितलें आहे. आत्मा
प्राणाच्या योगानें अन्न खातो व उदक पितो. म्ह० क्षुधा व तृषा हे
प्राणाचे धर्म अमून त्यांच्या शांतीकरितां भक्षणादि क्रिया तोच
करितो. पण त्यांपासून भोक्त्याला दुःख व तृप्ति होते. हे भोग त्याला
प्राणाच्या द्वाराच होतात असें सुचविण्याकरितां प्रथमचरणांत
'आत्मा प्राणद्वारा खातो' इत्यादि झटलें आहे. प्राण श्वासोच्छ्वास
करून जठराग्नीला प्रदीप्त करितो. तो जशी जलद किंवा मंद श्वसन
क्रिया करील तसा तसा तो अग्नि खालेल्या अन्नादिकांचें शीघ्र किंवा
हळु हळु पचन करितो. नंतर त्या पक अन्नोदकांतील सार व्यान
सर्व शरीरांतील नाड्यांना पोंचवितो व त्यामुळें प्राणांची तृप्ति होऊन
त्यांना पुनः सतत क्रिया करण्याचें सामर्थ्य येतें. येथें प्राणशब्दानें
इंद्रियेही ध्यावी. कारण त्यांनाही आपापलें कर्म करण्याची शक्ति या
सारभूत अन्नरसामुळेंच येते. ह्याप्रमाणें पक अन्नोदकांतील सार
व्यानानें घेतलें असतां त्याचा अवशिष्ट राहिलेला निःसार भाग
अपान वायु मूत्र व विष्टा वा रूपानें देहाबाहेर टाकितो. ॥ ८८ ॥

व्यापारं देहसंस्थः प्रतिवपुरखिलं पंचवृत्त्यात्मकोसौ ।
 प्राणः सर्वेन्द्रियाणामधिपतिरनिशं सत्तया निर्विवादम् ॥
 यस्येत्यं चिद्धनस्य स्फुटमिह कुरुते सोस्मि सर्वस्य साक्षी ।
 प्राणस्य प्राण एषोप्यखिलतनुभृतां चक्षुषश्चक्षुरेषः ८९ ॥

टीका:—एषं प्राणादीनां कृत्यमुक्त्वेवानीं तन्निष्ठिनः इत्युक्त्वात्मकारणं मुख्य-
 प्राणस्य सत्ताप्रकाशादानेन तस्मात्सिद्धिदानं इत्यात्मानं विशदीशूः स्व लक्ष्यमिति
 —व्यापारमिति । इह स्वट्टिदंहे समट्टिदंहे च चिद्धनस्य चेश्वरहितसि-
 न्मात्रस्य यस्यात्मनः सत्तया सत्तां प्राप्य सन्भूत्या पंचवृत्त्यात्मकः पूर्वा-
 क्तप्राणनादिपंचवृत्तिमान् भूत्वा देहसंस्थः समष्टौ समष्टिरूपेण उपास्वौ
 भूत्वा व्यष्टिदंहे व्यष्टिरूपेणोपासको भूत्वा स एव सर्वेन्द्रियाणां सर्वेषां शाखा-
 विह्वलसाधनानां समष्टिव्यष्टिदंहेस्थानां करणानामधिपतिः स्वामी ते विना
 सर्वकरणव्यापारानुपपत्तेः अर्मा प्राणः पूर्वोक्तप्राणः जीवभूतः सन प्रतिवपुः
 प्रत्येकं सर्वशरीरेषु स्फुटं व्यक्तं यथा तथा भाखिले संपूर्णं व्यापारं कुरुते
 निर्वर्तयति । स एवंविधः सर्वसत्ताप्रकाशादानेन निर्वाहकः अतएव सर्वस्य
 समस्तस्य कार्यस्य निमित्तोपादानत्वाभ्यां सार्था अत्यवधानेन प्रकाशकः
 अस्मि भवामि स एवाहमस्मीत्यर्थः । अत्र भुक्तिं प्रमाणयति—एषः प्रत्येकपरोक्ष-
 त्वरहितः प्राणस्य समष्टिव्यष्टिरूपेण सकल जगद्व्यापारकारणस्य बाबांः प्राणजी-
 वनहेतुः ॥ ८९ ॥

अन्वयः—अनिश यस्य चिद्धनस्य सत्तया इह पंचवृत्त्यात्मकः देहसंस्थः
 सर्वेन्द्रियाणां अधिपतिः अर्मा प्राणः प्रतिवपुः निर्विवादं अखिलं व्यापारं स्फुटं
 कुरुते । स सर्वस्य साक्षी (अह) अस्मि । अखिलतनुभृतां प्राणस्य प्राणः एषः
 चक्षुषः चक्षुः अपि एषः ।

अर्थः—सर्वदा ज्या चिद्रूप परमात्म्याच्या सत्तेने या शरीरांत
 पांच वृत्तींनीयुक्त असणारा, देहांत राहाणारा व सर्व इंद्रियांच्या
 अधिपति असा हा प्राण (ह्याप्रमाणे) प्रत्येक शरीरांत निःसंशय
 सर्व व्यापार स्पष्टपणे करितो; तो सर्वसाक्षीच मी आहे.
 सर्व देहधान्यांच्या प्राणांचा प्राण हाच व सर्वांच्या नेत्रांचाहि
 नेत्र हाच आहे.

विवरणः—ह्याप्रमाणे पूर्व श्लोकांत प्राणादिकांचे कर्म सांगून
 आतां येथे सर्ववृत्तिसमूहरूप जो मुख्यप्राण त्याला सत्ता व
 प्रकाश देऊन त्याचा साक्षी होणारा जो सच्चिदानंदरूप आत्मा त्यांचे

स्पष्टीकरण करण्याकरितां येथें लक्षण सांगतात. केवळ चैतन्यरूप आत्म्याच्या सत्तेने (अस्तित्वानें) सद्रूप व पूर्वोक्त प्रमाणनादि पांच वृत्तींनी वृत्तियुक्त होऊन हा मुख्यप्राण या व्यष्टि व समष्टि देहांत रहातो. तो समष्टिरूपानें उपास्य व व्यष्टिरूपानें उपासक होतो. तोच समष्टि व व्यष्टि देहांतील इंद्रियांचा (ज्ञानकर्म साधनांचा) स्वामी आहे. कारण त्याच्या वांचून कोणत्याच इंद्रियाची प्रवृत्ति होत नाही. असा तो हा प्राण जीवरूपानें प्रत्येक शरीरामध्ये अगदी स्पष्टपणें सर्व व्यवहार करितो. साप्रमाणें सर्वांना सत्ता (अस्तित्व) व प्रकाश (ज्ञानशक्ति) देऊन त्यांच्याकडून व्यवहार करवीत असल्यामुळे तो सर्व कार्यांचें निमित्त व उपादान कारण आहे. त्यामुळेच असा हा सर्वांचा साक्षी (प्रत्यक्ष प्रकाशक) जो आत्मा तोच मी आहे. साविषयी प्रमाणमूत श्रुतीच्या एक देशाचा श्लोकांतच निर्देश करितात. हा प्रत्यगात्मा. सर्व व्यापाराला कारण होणाऱ्या बायुचेही कारण व तसेच सर्वांच्या ज्ञानशक्तीचेही बीज आहे. ॥८२॥

यं भातं चिद्वनैकं क्षितिजलपवनादित्यचन्द्रादयो ये ।
भासा तस्यैव चानु प्रविरलगतयो भांति तस्मिन्वसंति ॥
त्रिद्युत्पंजोमिसंघोप्युडुगणविततिर्भासयेत्किं परेशं ।
ज्योतिःशांतं ह्यनंतं कविमजममरं शाश्वतं जन्मशून्यम्

टीका:—एवं सर्वप्रकाशकारणेन लक्ष्मीकृतस्त्वैव स्युषानिखननन्वावेन वृष्टीकरणाच्च तस्यैव सर्वप्रकाशकत्वमुक्तमपि "नतत्रसूर्वाभातिचंद्रतारक-
नेमादिद्युतोभातिकुतोवमग्निः । तमेवभातमनुभातिसर्वैतस्वभासासर्वमिदंविभाति"
इतिभुक्तंतरप्रमाणेन द्रवयति । वं भातमिति । प्रविरलगतयः अन्वोन्वै
न विष्टा यतिः स्वरूपस्वरहारादिस्थितिवैषां ते तादृशाः क्षितिः पृथ्वी
जलं तोवं पवनो वायुः भास्विन्वः सूर्यः चंद्रः सोमः भास्विषां वागादीनां
ते सर्वे वं सच्चिदानंदपदं एकं निरपेक्षं अन्वनिर्वाहकं भास्वानं भांतं
स्वतः प्रकाशमानं संतं अनु पश्चान् भांति प्रकाशंते किंच तस्मिन् स्वय-
काशसत्त्वादि वसंति तिष्ठति कस्यचत्तां वाच्यैव स्वस्वव्यापारक्षणा जायते
इत्यर्थः । सद्रूपत्वत्वेन परेशं सर्वव्यवहारपदं प्रवृत्तिनिर्वाहकं भांतं

अव्ययानाम्भूतं जनेन वाक्यवाच्यत्वानुपपत्त्या स्वतो नास्तीति । कवि
ज्ञानकरं चाख्यवीरत्वेन सर्वज्ञोपलक्षितनिश्चयः । अजं जन्मशून्यं अनरं
वृत्तिशून्यं जन्मनाशान्बधानुपपत्त्या जन्मनरहीननिश्चयः । तत्रैव हेतुद्वयं
स्वकार्यं चाश्रयं निश्चं जन्मशून्यं जन्मरहितं इति वात्कपदिताः "जाय-
तेमस्तिवधेतेविपरिचयतेअपकीचतेविमदयति" इति वद्विकारा अपि निरस्त
श्लोकाः । तन्मात्मानं विद्युत्पुंजो विद्युतां पुंजः समूहः लोकादृष्टा प्रकाशकोपि तथा
अग्निसंघः वह्नीनां समूहस्तथाभूतोपि तथा उडूनां नक्षत्राणां गणस्व
समूहस्व विततिः विस्तारः उपलक्षणमेतत् सूचीनीनां । तस्सर्वप्रकाशभातं
भासवेत्किं प्रकाशवेत् किं नैव प्रकाशवेत् । लोकेपि प्रकाशस्व प्रकाशक-
प्रकाशविद्युत्वनदृष्टत्वरमिति भावः ॥ १० ॥

अन्वयः—ये प्रविरलगतयः क्षितिजल्पवनादित्यचन्द्रादयः ते यं चिद्वैकं
भातं सन्तं तस्य भासा एव च अनु भाति तस्मिन् वसन्ति । तं परेशं शान्तं
ज्योतिः अनंतं कविं अजं अमरं हि शाश्वतं जन्मशून्यं विद्युत्पुंजः अग्निसंघः अपि
उडुगणविततिः भासयेत् किं ।

अर्थः—जे स्वरूपतः अगदीं भिन्न असणारे पृथ्वी, वायु, सूर्य,
चंद्र इत्यादि पदार्थ ते ज्या चैतन्यपूर्ण, एक व स्वप्रकाशरूप
असणाच्या आत्म्याच्या प्रकाशामागून प्रकाशित होतात; व
ज्याच्यामध्येच रहातात; त्या शान्त, प्रकाशरूप, अंतरहित
सर्वज्ञ, जन्मरहित, अमर, ह्यणूनच नित्य व जन्मशून्य अशा पर-
मेश्वराला धाज, अग्निसमूह किंवा तारागण प्रकाशित
करील काय? [कधीही नाही].

विवरणः—' सर्व प्रकाशत्व ' हें ब्रह्माचें लक्षण सांगून, स्थूणा-
निखनन (खुंटा हालवून हालवून घट्ट करणें या) न्यायानें पुनः
तेंच दृढ करून आतां ' न तत्र सूर्यो भाति० ' ङा प्रमाणभूत श्रुती-
च्या आधारेणें पुनः तेंच निश्चित करितात. पृथ्व्यादि प्रत्येक तत्त्वाचें
स्वरूप भिन्न भिन्न असल्यामुळें त्यांचा अगदीं पृथक् रीतीनें व्यव-
हार होतो. तीं सर्व तत्त्वे जरी प्राण्याला प्रकाशरूप दिसतात तरि
तो त्यांच्या अंगाचा प्रकाश नसतो. तर तीं सर्वही सच्चिदानंदधन,
दुसऱ्या प्रकाशाची अपेक्षा न धरितां स्वरूपानेंच प्रकाशित होणारा,
एक, व सर्वांना प्रकाश देऊन व्यवहारपट्ट करणारा जो पर-
मात्मा त्याच्या प्रकाशानें प्रकाशित होतात. शिवाच तीं सर्व तत्त्वे

स्वाध्या सत्तेजोच (अस्तित्वावेच) सत्तावान् होतात; व 'आषाढले व्यवहार करितात. सारांश सर्व जंगलां कारण, वासनाशून्यं, नाश्वरहित, सर्व शाखांचें बीज असल्यामुळें सर्वज्ञ, नित्य अविकारी असल्यामुळें जन्मशून्य व मरणशून्य अशा त्या आत्म्याला लोकांना प्रकाशमय दिसणारा विजेचा गोळा, अग्नि, नक्षत्रमाला किंवा चंद्र-सूर्यादि तरी प्रकाशित करतील काय ? छे: कधीच नाही. कारण सत्तारूप आत्म्यावांचून कधीच कोणाची स्थिति होणें संभवनीय नाही. शिवाय व्यवहारांत सुद्धां एक प्रकाश दुसऱ्या प्रकाशाला प्रकाशित करीत नाही असाच अनुभव आहे. या श्लोकांत यास्कमुनिपठित जन्म घेतो, जीवंत असतो, दृग्धादिकांनीं वाढतो, यौवनावस्थापन्न होतो, वृद्ध होतो व मरतो या सहा भावविक्रियांचा 'अज' इत्यादि पदांनीं निर्देश केला आहे. ॥ ९० ॥

तद्वह्नैवाहमस्मीत्यनुभव उदितो यस्य कस्यापि चेद्वै
पुंसः श्रीसद्गुरूणामतुलितकरुणापूर्णपीयूषदृष्ट्या ॥
जीवन्मुक्तः स एव भ्रमविधुरमना निर्गतेनाद्युपाधौ
नित्यानंदैकधाम प्रविशति परमं नष्टसंदेहवृत्तिः ॥ ९१ ॥

टीका:—एवंभूतात्मानुभवतो जीवन्मुक्तिः फलं भवतीत्येव—तद्वह्निति । यस्य कस्वापीत्येव वा जातिवर्णाभ्रमवयोरवस्थास्त्रीपुरुषांशनीचादिभेदा लोकादृष्टाः न शास्त्रीयज्ञानप्रतिबंधका इति सूचितं । लौकिकानां भ्रमधिका-रित्वधमभूतानामातिवैशिकाधिकारित्वानिरूपकवाक्यैर्बोधस्व इत्यमानत्वात्पुंसः इत्युक्त्वा सुमुक्षीः मांसस्य मुख्यसाधनतत्त्वज्ञानकारणगुरुद्युभूतापूर्वकभ्रमपा-रिपु पुरुषप्रबल एवापेक्षित इति सूचितं । यस्य कस्वाप्वाधिकारिणः पुरुषस्य श्रीसद्गुरूणां मुक्तिभीसाहितानां सतां सद्रूपब्रह्मसाक्षात्कारगुरूणां वैशिकवर्षाणां गुरुणासुक्तिः ॥ श्रीमत्त्वे तस्यै च भुक्तिः "भ्रैषालक्ष्मीर्निहिताधिवाचि" "अस्ति ब्रह्मेतिचेदेह । संतमेनं ततांविद्युरिति" । अमुलित्वा निरुपमा वा करुणा तथा पूर्णा भरिता भतएव पीयूषं असृत् तद्वन्मरणनिवर्तिका हृदिः ज्ञानं तथा कृत्वा "इदमेतत्त्वम्बाबुदुधा" इति भुक्तिः । गुरुतः प्राप्तया ब्रह्मविद्यैस्त्वर्थः । तदुक्त-तत्तमं ब्रह्मैव वैद्यकालवस्तुकृतपरिच्छेदरहितं तत्पदलक्ष्यं अहमेव त्वंपद-तत्त्वं कुरुस्थरूपमेव ततः पृथगहं न नक्षत्रीत्वेवै विषयवक्ष्यः अनुभव

स्वाभावकारः उचितः भाविर्भूतः चेत् यदि स्वात् तदानीन्तरं स पुरुषः
 भ्रमविधुरमनाः भ्रमेण विपरीतज्ञानेन विधुरं विमुक्तं मनः जीवन्मुक्तिश्च-
 वहारयोग्यप्रारब्धसोपं वावन्मनो बन्ध भतएव नष्टसंदेहवृत्तिः नष्टाः विलीनाः
 संशयविशिष्टाः वृत्तयो बन्ध स तथाभूतः सन् जीवन्मुक्तः भवति तत्त्वैव
 विविहृष्टनिफलमन्वाह स एवेति । स जीवन्मुक्त एव प्रारब्धान्ते भनाद्युपाधौ
 निर्गते स्वरूपतो लयं प्राप्ते सति बीजनाशश्च पूर्वमेव ज्ञानसमकारं
 जानत्वान् परमं कार्यकारणास्पृष्टं निरुपाधिकारित्यर्थः । नित्यानन्दं निरति-
 शयं बाधहीनं सुखरूपं एकं मुख्यं धाम तंजः गृहं च स्वरूपं सर्वसुखा-
 दितेजःप्रकाशकस्यान् सर्वब्रह्मादिजीवानां निवासभूतत्वाच्च प्रविशति स एव
 भवतीत्यर्थः ॥ ९१ ॥

अन्वयः—यस्य कस्य अपि पुमः श्रीसद्गुणां अनुलितकरुणापूर्णपीयूषरष्टया
 तद्ब्रह्म एव अहं अस्मि इति अनुभवः उदितः चेत् भ्रमविधुरमनाः (भत एव)
 नष्टसंदेहवृत्तिः सन् जीवन्मुक्तः (भवति) स एव अनाद्युपाधौ निर्गते सति
 परमं नित्यानन्दैकधाम प्रविशति ।

अर्थः—कोणाही एकाद्या पुरुषाला श्रीसद्गुरुंच्या अप्रतिम
 करुणेने पूर्ण अशा अमृत दृष्टीने 'ने ब्रह्मच मी आहे' असा अनु-
 भव जर आला तर त्याचे मन भ्रमरहित होते त्यागुळेंच त्याचे
 सर्व संशय नष्ट होतात व तो जीवन्मुक्त होतो. त्याची अनादि
 उपाधि नष्ट झाली असतां श्रेष्ठ व नित्य आनंद हेंच रूप आहे
 ज्याचे, अशा आत्म्यामध्ये तो प्रवेश करितो.

विवरणः—मागच्या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणे प्रकाशरूप आ-
 त्म्याचा अनुभव आला असतां जीवन्मुक्ति हें फल मिळते असें येथे सांग-
 तात. कोणाही अधिकारी पुरुषाला श्रीगुरुंच्या निरुपम करुणेने भरल्या-
 मुळें अमृततुल्य (मरणाची निवृत्ति करणाऱ्या) दृष्टीने प्राप्त
 झालेल्या ब्रह्मविद्येच्या योगाने 'मी ब्रह्म आहे' असा अनुभव आला
 असतां (म्ह० गुरूंनी सांगितलेल्या लक्षणांचे. देश, काल, वस्तु
 इत्यादिकांनी होणाऱ्या परिच्छेदाने गहित व महावाक्यस्थ तत्
 पदाचे लक्ष्य ब्रह्मच मी त्वंपदलक्ष्य कूटस्थ आहे, त्याहून भिन्न नाही
 असा निश्चयात्मक साक्षात्कार झाला असतां) तेव्हांच त्या पुरुषाचे
 मन विपरीत ज्ञानरहित होते. (म्ह० प्रारब्धाप्रमाणे जीवन्मु-

कत्वबन्धेमध्ये व्यवहार करण्यास योग्य असें तें होतें.) अंतःकरण
 भ्रमशून्य झाल्यामुळेच त्याच्या संशययुक्त वृत्ति नाहीशा होतात.
 असें झाले असतां पुरुष (साधक) जीवन्मुक्त होतो. 'स एव' या
 पदांनी त्या जीवन्मुक्तालाच विदेहमुक्ति हें फल मिळतें असें सांगतात.
 तो जीवन्मुक्तच प्रारब्ध कर्माचा क्षय झाला असतां व मायारूपी
 उपाधि समूळ नष्ट झाली असतां, पुनर्जन्माचें बीज जी संचितादि
 कर्मे तो पूर्वी आत्मज्ञानकालीच नष्ट झाल्यामुळे, कार्यकारणभाव
 शून्य (म्ह० निरुपाधिक) व निरतिशय आनंदरूप अशा मुख्य
 गृहामध्ये (स्वरूपा—तेजामध्ये) प्रवेश करितो. धाम म्ह० तेज
 किंवा गृह असें स्वतःचें रूप. तें सर्व सूर्यादि तेजांना प्रकाशित करितें
 झणून तेज व आब्रह्मस्तंभपर्यंत सर्वांचें तें वसतिस्थान असल्यामुळे
 गृह होय. अशा त्या तेजांत किंवा गृहांत (म्ह० स्वतःच्या
 रूपांत) तो लीन (तद्रूप) होतो. ह्या श्लोकाच्या प्रथम चरणांत
 'बन्ध कस्यापि' ही पदें योजून व्यवहारसिद्ध मनुष्य, पशु, इत्यादि
 जाति, ब्राह्मणादि वर्ण, ब्रह्मचर्यादि आश्रम, बाल्यादि वयोवस्था,
 स्त्री, पुरुष, उच्च, नीच इत्यादि भेद शास्त्रीय ज्ञानाला प्रतिबंधक
 नाहीत असें सुचविलें आहे. लोक भ्रमानें कांहींना अधिकार आहे
 व कांहींना नाही असें मानतात. पण अमुक अमुक लक्षणांनी युक्त
 असलेला कोणीही पुरुष मोक्षाचा अधिकारी आहे असें प्रतिपादन
 करणाऱ्या वाक्यांनी त्यांचें निराकरण केलें आहे. 'पुंसः' असें पद
 श्लोकांत योजून मोक्षाचें मुख्य साधन जें तत्त्वज्ञान तें प्राप्त होण्या-
 कारितां गुरुशुश्रूषा व तद्वारा श्रवणादिसाधनें यांचें अनुष्ठान मुमुक्षुनें
 प्रयत्नपूर्वक करावें, असें सुचविलें आहे. श्रिसद्गुरूणां—ह्य० मुक्ति व
 श्री (संपत्ति) यां सहवर्तमान असणारे व सद्रूप ब्रह्माचा ज्यांना सा-
 क्षात्कार झाला आहे अशा उपदेशक गुरुंचा. आत्मज्ञानी गुरु
 श्रीयुक्त असतात. ह्याविषयां 'भद्रैषां लक्ष्मी निहिताधिवाचि' 'अस्ति
 ब्रह्मेति चेद्वेद०' इत्यादि अनेक श्रुति प्रमाण आहेत. ॥ ९१ ॥

नो देहो नेंद्रियाणि क्षरमतिचपलं नो मनो नैव बुद्धिः ।
 प्राणो नैवाहमस्मीत्यखिलजडमिदं वस्तुजातं कथं स्याम् ॥
 नाहंकारो न दारागृहसुतसुजनक्षेत्रवित्तादिदूरं ।
 साक्षी चित्प्रत्यगात्मा निखिलजगदधिष्ठानभूतः शिवोहम्

टीका—इहानीं तत्रैव ज्ञानिनो वावत्पारब्धं सर्वं व्यवहाराप्रतिबंधकत्वेन जीवम्बुक्तिं सुखमनुभविषुं सर्वैराद्यसर्वानुसंधानमाह—नो देह इति । देहः पृथ्वीकृतपंचभूतकार्बः भ्रमविकारः स्थूलब्रह्म भहं न मम विशुद्धपत्यात्म-
 स्वाद्य । इहन्तु भरे भतिचपलमिति हेतुगर्भितवशेषपदद्वयं भरत्वात्साध-
 विरैवान् भन्वयान्वयथापरिणामत्वेनातिचंचलत्वाद्य । आत्मा तु सद्रूपत्वेन
 विद्यमन्निद्रूपश्च अनुभूयते । अतोवैलक्षण्यादुभयोरहमात्मा देहो न भवामि
 किन्तु इहन्तु नास्त्वेवंपर्यः । किंच भहं आत्मा ईंद्रियाणि क्रियासाध-
 नानि ज्ञानसाधनानि चेशुनयात्मकानि वशापि न भवामि । ईंद्रियाणाम-
 न्वांन्वयव्यावृत्त्या भसत्त्वप्रतीतिः । विषयाणामसर्वैरेंद्रियाणामसर्वस्यानु-
 बधानावाचंचलत्वाद्य मान्यहं न भवामि पूर्वविशेषपदद्वयमप्यमात्महेतुवेनाद्य
 बोद्धव्यं । किंच भहं ममः संशयारमकं न भवामि नास्मि कामादिशुद्धं
 मत्वेनोत्पत्त्याविरमत्वेन च विकारवत्प्रावसत्वाद्य ममो नास्त्वेव भहं तु मनो-
 विकाराणां उत्पत्तिविनाशबोध प्रकाशकत्वेन सांच्छद्रूपेण प्रकाशमान-
 अस्त्वसो मनो नाहंमत्याशयः । किंच बुद्धिः निश्चयात्मिकोतःकरणवृत्तिरपि
 भहं न भवामि जापवाद्यवस्थावत्त्वेनात्पत्तिविलयत्वात् अहं तु आत्माव-
 स्थावबलवृद्धिसाक्षी सद्रूप स बुद्धिः कथं स्वासैव स्यामप्यर्थः । किंच
 प्राणः पंचवृत्त्यात्मक शांतितो वाद्युः भहं नैवास्मि नैव भवामि । इहं मम
 कूटस्थस्वात्मनो प्रकाश्यं अत्यन्तं जडमिदं सर्वं अचिद्रूपं देहादिदवस्तुजातं
 वशार्थसमूहः । अहं कूटस्थः सांच्छदानंदः कथं म्यं केन प्रकारेण भवामि
 भतएवाहंकारबन्ध सर्वैश्च बृहत्मानस्यान् जहन्वावमत्वादिप्रकारिण्याद्य अहं-
 कारस्वापि वयासत्वास्तः अहंकारः अहं इहा सांच्छदानंदः कूटस्थः
 इत्यसौव वैलक्षण्यात् न भवामि । अतएव शाराः स्त्री मूत्रं वदम मुताः
 पुत्राः सुजनाः सर्वैर्धियांधविमिदमनुवाचयः भवं भूमिः विजं प्रथं आदि-
 कुंभवं वस्व जतिकुलवर्षाभ्रमधर्मोदे मत्सकलमपि देहादिसांपर्कानिति
 कृत्वा दूरं भगवन्महाहमस्मि । अहं तु एतस्य देहादिजडवस्तुजातस्य
 साक्षाद्व्यवधानेन प्रकाशकत्वात्सार्थानि । प्रकाशकत्वाच्च ज्ञानं सर्वोत्प-
 त्तेन स्वतः प्रकाशमावत्प्राप्तक आत्मत्वात्सद्रूपत्वात्वात् च विना सर्वा-
 रोधाधिष्ठानस्य स्वबलवृत्तयोः स्वासिद्धेरुपचारेण निखिलस्य समस्तजगते वि-
 च्यत्साधिष्ठानभूतः अधिष्ठानत्वेनोक्तः शिवः सुखरूपः अस्मि ॥ १२ ॥

अन्वयः—अहं देहः नो इंद्रियाणि क्षरं अतिचपलं मनः च नो बुद्धिः न एव प्राणः न एव अस्मि । इति इदं अखिलजडं वस्तुजातं कथं स्याम् । अहंकारः न दाराग्रहसुतसुजनक्षेत्रविप्तादि दूरं न (अस्मि) साक्षी चित्प्रत्यगात्मा निखिलजगदाधिष्ठानभूतः शिवः अहं अस्मि ।

अर्थः—मी देह नव्हे, इंद्रिये नव्हे, क्षयि व अत्यंत चपल मन नव्हे बुद्धीही नव्हे, प्राणही नव्हे, मग मी हें सर्व जड वस्तुजात कसे असेन? मी अहंकार नव्हे; (देहापासून) दूर असणारी स्त्री, गृह पुत्र, बांधव, शेत, द्रव्य, इत्यादिही मी नव्हे. तर मी साक्षी ज्ञानरूप, सर्वान्तर्यामी व सर्व जगाला आधार होणारा शिव आहे.

विवरणः—आतां येथें त्याच ज्ञान्याच्या प्रारब्ध कर्माचा क्षय होईतां व्यवहाराला तर प्रतिबंध न येतां जीवन्मुक्तीचें सुखही त्याला घेतां यावें म्हणून देहादि सर्वाविषयी सर्वदां दृढ असत्त्व भावना ठेवून स्वतःच्या आत्मरूपाकडे त्यानें अनुसंधान ठेवावें; असें सांगतात. पंचाकृत पंचभूतांचें कार्य व अन्नाचा विकार असा हा स्थूल देह मी नव्हे. कारण मी सच्चिद्रूप आहे; व देह क्षय पावणारा व प्रतिक्षणीं निरनिराळ्या रूपाचा होणारा आहे. आत्मा तर सदृप असल्यामुळे स्थिर व चिद्रूप आहे. असा सूक्ष्मदृष्टि पुरुषाला अनुभव यतो. अर्थात् त्या उभयनांमध्ये मोठेंच अंतर असल्यामुळे मी देह नव्हे. तसेच मी (आत्मा) क्रियेची व ज्ञानाची साधनें जी इंद्रिये तीही नव्हे. ती परस्पर पृथक् असल्यामुळे असत्त्वरूप आहेत हें उघटच आहे. शिवाय विषयांच्या असत्त्वानेंच त्यांचें असत्त्व प्रतीतीला येत असल्यामुळे व ती चंचल असल्यामुळे ती मी नव्हे, इंद्रिये आत्मा नव्हे असें सिद्ध करण्याकरितां पूर्वे विशेषणें येथेंही घ्यावी. मी संशयात्मक मन नव्हे. काम, क्रोध इत्यादि वृत्तींनी युक्त असल्यामुळे मन विकारी आहे असें सिद्ध होतें. व तें. अमदृप असल्यामुळे, वस्तुतः नाहीच. पण मी मनोविकारांची उत्पत्ति व नाश यांना प्रकाशित करितां व सच्चिद्रूपानें प्रकाशमान आहे ह्मणून मी मन नव्हे. निश्चयात्मक अंतःकरणवृत्तीही मी नव्हे. कारण ती बुद्धि जाग्रदादि अवस्थेंमध्ये उत्पन्न होते व सुषुप्तीत लय पावते; व मी आत्मा तर तिन्ही अवस्था व जाग्रन्स्वप्नांतील बुद्धि यांचा साक्षी, व सदृप असतो; ह्मणून मी बुद्धि नव्हे. शिवाय शरीरांतील प्राणपानादि पांच वृत्तींचा प्राणवायु मी

नव्हे. हें सर्वही देहादि जड (चैतन्यशून्य) पदार्थजात माझे प्रकाश्य (मजकडून प्रकाशित-ज्ञात-होणारे, माझ्यामुळे अग्नित्वांत येणारे) आहे; व मी विकृतिशून्य सच्चिदानंदरूप आहे. तेव्हां आम्हां उभयतांचें ऐक्य कसें होणार ! त्यामुळेच मी अहंकारही नव्हे. कारण अहंकाराला विषय होणारे सर्व पदार्थ दृश्य, जड, निस्तत्त्वरूप व विकारी असल्यामुळे अहंकारही निस्तत्त्वादि धर्मयुक्तच आहे. अर्थात् माझ्यापेक्षां पृथक् आहे. अगदीं निकट असणारा देह व देहधर्ममुद्धां जर मी नव्हे तर स्त्री, गृह, पुत्र, आस, इष्ट, बांधव क्षेत्र (शेत) द्रव्य इत्यादि मजपासून धडधडीत निराळे असणारे पदार्थ मी कसा हें ईन. मी ह्या देहादि जड पदार्थांना साक्षात् प्रकाशित करितों (जाणतो) म्हणून मी साक्षी आहे. ज्ञानरूप असल्यामुळे मी चित् (चैतन्य), बुद्ध्यादि सर्वांच्याही आंत असून स्वयंज्याति असल्यामुळे मी प्रत्यक्, सर्वांचा स्वतःमध्ये लय करीत असल्यामुळे व सद्रूप असल्यामुळे मी आत्मा, व ज्याच्या वांचून सर्ग-भ्रमाला अधिष्ठान होणाऱ्या शबल ब्रह्माचीही मिद्धि होत नाही, तो गौण-गीर्तनें सर्व जगाचें अधिष्ठान होणारा मी (आत्मा) कल्याणरूप आहे.

दृश्यं यद्रूपमेतद्भवति च विशदं नीलपीताद्यनेकं ।

सर्वस्यैतस्य दृग्ने स्फुरदनुभवता लोचनं चैकरूपम् ॥

तद्दृश्यं मानसं दृक् परिणतविषयाकारधीवृत्तयोपि ।

दृश्या दृग्रूप एव प्रभुरिह स तथा दृश्यते नैव साक्षी ॥९३॥

टीका—एवं जीवन्मुक्तव्याप्त्यानुसंधानमुक्तेर्विशदीं प्रकाशांतरण मनेव पुनराह—इद्वर्षामिति । एतत् इदंनया प्रतीयमानं रूपं कल्पते प्रकाशवत् इति रूपं प्रकाशानं तत्सर्वं दृश्यं दृग्दृश्यवज्ज्ञानंरूपं नीलपीतादि नीलं इत्यामं पीतं गौरं इत्यादिदिविंशधगुणवत्त्वान एतस्य प्रतीयमानस्य सर्वस्य भवेत्कारिष्यस्य रूपस्य इह दृश्यं कल्पनया सा दृष्टिः वै निश्चयेन स्फुरदनुभवता स्फुरति प्रतीयते अनुभवकारिण स्फुरणानि यस्यां सा तथाक्ता । सा लोचनं रूपालोकसाधनत्वात् । तस्यैकरूपं एकधैव प्रतीयते किंच तस्यांनमपि दृश्यं प्रतीतिविषयं भवेत् जडं तस्यापि इह दृश्यं साधनं मानसं मनः भावं तस्यापि मानसस्य इद्वयत्वेनानुभवमानत्वात् तस्य इह दृष्टिः धीर्निश्चयामकमनःकरणं । तस्या भवि अनुभवमानत्वात्

परिणतविषयाकारधीवृत्तयोपि परिणामेन विषयाकृतित्वेन अनेकविध-
त्वान् विकारत्वान् धिवां वृत्तयो दृश्या एव । सर्वस्वैतन्व जडविकारित्वेनाना-
स्मर्ये निश्चेयं । इह जडसमुहे सर्वस्मिन् प्रभुः सर्वप्रकाशनसमर्थः साक्षी
अन्वयधानेन सर्वप्रकाशकः आत्मा दृष्टुप एव सर्वप्रकाशसाधनभूतांपि
तथा विषयवत् नैव दृश्वते अनुभवविषयो नैव भवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥

अन्वयः—दृश्यं यत् रूपं तत् नीलपीताद्यनेकं च विशदं भवति । सर्वस्य
एतस्य दृक् वै स्फुरदनुभवता तच्च लोचनं एकरूपम् । तत् दृश्यं मानसं दृक्
(तस्य धीः दृक्) परिणतविषयाकारधीवृत्तयः अपि दृश्याः । (तस्मात्) इह
प्रभुः साक्षी दृष्टुप एव । स तथा नैव दृश्यते ।

अर्थः—दृश्य (नेत्रविषय) जें रूप तें नीळें, पिवळें इत्यादि
अनेक रूपांनीं स्पष्ट भासतें. ह्या सर्वांचें दर्शनसाधन प्रतीतीला
येणारा अनुभवपणाच आहे. तोच नेत्र होय; व तो एकरूपाचाच
असतो. पण तोही दृश्य (अनुभवविषय) आहे. त्याचें दर्शनसा-
धन मन आहे. मनाचा प्रत्यय बुद्धीला येतो. विषयांप्रमाणें
परिणाम पावलेल्या (त्यांच्या सारख्या आकाराच्या) बुद्धिवृ-
त्तीसुद्धां दृश्य आहेत (तस्मात्) या सर्वांत, सर्वांचा नियामक
व साक्षी जो आत्मा तोच ज्ञानरूप आहे. व विषयांप्रमाणें
त्याचा अनुभव कोणालाच येत नाही.

विवरण—पूर्व श्लोकांत जीवन्मुक्त पुरुष आत्मानुसंधान कसें
टेवितो तें सांगितलें आतां येथे तेंच पुनः निराळ्या प्रकारानें सांग-
तात. हे प्रत्यक्ष अनुभवाला येणारें रूप निळें, काळें, पाढरें, पिवळें,
इत्यादि अनेक प्रकारांनीं भासत असल्यामुळें दृश्य (अनुभवाला
योग्य) आहे. ह्या प्रतीत होणाऱ्या सर्व रूपांचें ग्रहण करणारी व
जीच्यामध्ये अनुभवरूप स्फुरणें भासतात अशी दृष्टिच नेत्र होत.
कारण ते नेत्र रूपदर्शनाचें साधन आहेत. पण त्यांची प्रतीति
एकरूपानेंच येते म्ह० रूपामध्ये जसे नीलादि अनेक भेद दिसतात
तसे नेत्रांत कोठेंच भेद दिसत नाही. ते नेत्रही दृश्य आहेत;
कारण नेत्रांचा मनाला अनुभव येतो; झणून ते जडही आहेत.
पुढें तें मन दृश्य आहे असा अनुभव येतो. कारण त्याला निश्चयरूप
अंतःकरण (बुद्धि) पाहतें (विषय करितें.) ती बुद्धिही दृश्य आहे.
कारण विषयरूप झालेल्या अंतःकरणवृत्तीचाही भोक्त्याला अनुभव
येत असतो. झणून भोक्त्याच्या अनुभवाला येणारें हें सर्व पदार्थजात
जड व विकारी असल्यामुळें आत्म्याहून पृथक् आहे, असा निश्चय

करावा; व ह्या सर्वे जड पदार्थीत गूढ राहून सर्वांचाही अनुभव घेणारा प्रभु व सर्वांच्या निकट राहून त्यांना साक्षात् पाहणारा साक्षी आत्माच ज्ञानरूप आहे. सर्व पदार्थीना जरी हा आपल्या ज्ञानसामर्थ्याने प्रकाशित (व्यवहार योग्य) करितो व सर्वांचा अनुभव घेतो. तरी याला प्रकाशित करणारा व याचा अनुभव घेणारा दुसरा कोणीही नाही. तात्पर्य विषयांचा नेत्रादि इंद्रिये, नेत्रांचा मन, मनाचा बुद्धि व बुद्धीचा आत्मा अनुभव घेतो; पण त्याचा अनुभव घेणारा दुसरा कोणीही प्रतीत होत नाही. ऋणून हाच स्वप्रकाश, स्वयं-ज्योति, अनुभवरूप, व ज्ञान (ज्ञेय नव्हे) आहे. सागंश व्यवहारांन आम्ही सर्व प्राकृत लोक बुद्धिस्थ संस्कारांनाच ज्ञान ऋणून समजतो. पण ते स्वें ज्ञान नसून ज्ञेय आहे. कारण त्याचाही अनुभव दुसरा कोणी घेत असतोच; पण आम्हां विषयी जनांना ते समजत नाही. ॥९३॥

रज्ज्वज्ञानाद्भुजंगस्तदुपरि सहसा भाति मंदान्धकारे ।

स्वात्माज्ञानात्तथासौ भृशममुखमभूदात्मनो जीवभावः ॥

आप्तोक्त्याहिभ्रमांते स च खलु विदितारज्जुरेका तथाहं ।

कूटस्थो नैव जीवो निजगुरुवचसा साक्षीभूतः शिवोहम् ।

टीका:—इदानीं तस्यैव जीवन्मुक्तस्य स्वरूपं स्वगुणवत्प्रविष्टानुपवेशकं कुरुवा स्वजीवत्वावाधेन स्वात्मानुसंधानमाह—रज्ज्वज्ञानांभाति । यथा मंशांधकारे ईषबंधकागृत्त आलोकं रज्ज्वज्ञानान् रज्जुकृपानयलोकमान् तदुपरि तस्सदृशाज्ञानरज्ज्वाभिर्यथः । सहसा अकस्मान् भुजंगः सर्पे भाति नासते तथा तेनैव प्रकारेण स्वात्माज्ञानान् स्वस्वरूपानयलोकमान् स्वसदृशेऽनयलोकिते आत्मनि भो समस्ताज्ञान्यनुभूयमानः मृशो भवत्यत भ्रष्टरत्न दुःखरूपः आत्मनः मयाधारं निताशांपासिद्धेः । आत्मसंबंधी जीवभावः जीवत्वं भाति प्रकाशान इत्यर्थः । स भ्रांतिर्भाति भावः । यथा रज्जुसर्पेदृष्टांते भासोक्त्या प्रामाणिकरूपवचनाविधानेन अहिभ्रमांते संप्रज्ञाननिवृत्तौ सत्त्वां सः सर्पेप्रत्ययः पूर्वं विदित्वा ज्ञाता सती एका रज्जुरहिरहितारज्जुः रचनान्प्रत्यय एव अभूत् जाता । तथा तेन प्रकारेण निजगुरुवचसा निजः स्वकीयः गुरुवचिकः तस्य वचसा तुल्यया तत्त्वमसीत्यादिवाक्यवार्थबोधनरूपा तेन कुरुवा जीवत्वभ्रमांते जीवत्वभ्रमे मटे सतीत्यर्थः । अहं जीवः सुखी दुःखी जननमरणकर्मभाक्करूपः नैव माम्भव अहं साक्षिभूतः जीवत्वावयवहितप्रकाशस्वास्साक्षिस्त्रोपचारवान् वस्तुनस्तु कूटस्थः निर्विकारः शिवः भाग्यरूपः अरिम् ॥ ९४ ॥

अन्वयः—(यथा) मंदान्धकारे रज्ज्विज्ञानात् तदुपरि महसा भुजंगः भाति तथा स्वान्माज्ञानात् असौ आत्मनः जीवभावः भृशं असुखं (भाति । यथा) आमो-
क्या अहंभ्रमान्ते त च खलु विदिता रज्जुः एव एका अभूत् तथा निजगु-
हवचया (जीवत्वभ्रमान्ते) अहं जीवः न एव आस्मि अहं साक्षीभूतः
कूटस्थः शिवः आस्मि ।

अर्थः—ज्याप्रमाणे मंद अंधकारामध्ये दोरीचे ज्ञान न झाल्या-
मुळे तिच्या ठिकाणी सर्प भासतो, तसाच स्वात्म्याच्या
अज्ञानाने हा आत्म्याला अत्यन्त दुःखरूप जीवभाव प्राप्त होतोसे
भासते. आप्ताच्या सांगण्यावरून सर्पभ्रम नष्ट झाला असता
ज्ञान झालेल्या ती एक रज्जूच तो जसा होतो, तसाच
आपल्या गुरूंच्या वचनाने जीवभ्रम नष्ट झाला असता मी जीव
नव्हेच तर मी सर्वसाक्षी, निर्विकार व कल्याणरूप आहे.
(असा बोध हातो.)

विवरणः—आतां येथे त्या जीवमुक्ताचे स्वरूप सांगतात व मा-
धकांने गुरूंवर विश्वास ठेऊन त्यांनी सांगितलेल्या वचनानुरूप तर्क
करून युक्तिने स्वतःच्या जीवत्वाचा बाध करून आत्मानु-
संधान जसे करावे हेही सांगतात. जसे अति अंधारही नाही व अति
प्रकाशही नाही अशा वेळी रस्त्यांत पडलेल्या दोरीचे यथार्थ ज्ञान
न झाल्याने म्ह० तिच्या स्वरूपाच्या अज्ञानाने तो मोठा सर्प
आहे असे पहाणाराला एकाण्की वाटते, तसेच स्वतःच्या आत्म्याचे
यथार्थ रूप न समजल्याने ह्य० आत्म्याचे आत्मरूपाने ज्ञान न
झाल्यामुळे त्याच्याच जागी हा सर्व प्राकृतांच्या प्रत्येकाला येणाऱ्या
आत्मसंबंधी अत्यन्त दुःखरूप जीवभाव भासतो. सर्पभ्रमाला
रज्जूचे ज्ञान न होणे हे कारण असून जशी तीच त्याला आधार
असते, तसेच जीवभ्रमाला आत्म्याचे अज्ञान कारण व तांच
आधार आहे. पण ज्याच्यावर आपला विश्वास असतो अशा ए-
काद्या पुरुषाने 'अरे तो सर्प नव्हे दोरी आहे' असे सांगितले
असता व त्याप्रमाणे आपणाला अनुभव आला असता जसा भ्रम नष्ट
होतो व पूर्वी भासलेला सर्पच केवळ एक दोरी होऊन राहतो ह्य०
दोरीचे ज्ञान झाल्याने तद्विषयक अज्ञान व तदज्ञानकार्य बद्ध

हेतौ व रज्जुरूपाने ज्ञात झालेली एकटी रज्जूच अवशिष्ट राहते, त्या प्रमाणे स्वगुरूंच्या (आत्मज्ञानापदेशकांच्या) वचनाने ह्य० त्यांनीं सांगितलेल्या 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यांच्या अर्थद्वारा व युक्तीने जीवत्वभ्रम नष्ट झाला असतां, सुख, दुःख, जन्म, मरण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इत्यादि धर्मीनी युक्त होणारा जीव मी नव्हे तर मी जीवादिकांचा साक्षात् अनुभव घेणारा आहे. त्यामुळेच आत्मज्ञानी मला साक्षी क्षणतान, पण वस्तुतः मी निर्विकार व कल्याणरूप आहे, असें जीवन्मुक्त पुरुषाने सर्वदा आत्मानुसंधान ठेवावे. सारांश सर्पभ्रम जसा आमोपदेशाने नष्ट होतो, तसाच जीवत्वभ्रमही गुरूपदेश, शास्त्रवचन, तदनुसारी तर्क व स्वतःचा अनुभव यांच्या योगाने निःशेष घालवून सर्वदा आत्मस्वरूपचिंतनांत अवशिष्ट आयुष्य घालवावे १४ किं ज्योतिस्ते वदस्वाहनि रविरिह मे चंद्रदीपादि गत्रौ । स्यादेवं भानुदीपादिकपरिकल्पने किं तव ज्योतिरग्नि ॥ चक्षुस्तन्मीलने किं भवति च सुतरां धीर्धियः किं प्रकाशे तत्रैवाहं ततस्त्वं तदग्नि परिकल्पितं ज्योतिरग्नि प्रभोहम् ॥१५

टीका:—इशानी तस्यैव भावन्मुक्तस्य स्वहृदि गुर्मेतिष्यभावं प्रकल्प्य सवादेन तस्य परमर्थांतररूपानुसंधानमाह—किञ्चिद्व्यतिरिति । हे निष्य ते तव अहनि दिवसे पद्यपटादिप्रकाशव्यवहारे रात्री च निदि किञ्च्यतिः तेजः किमग्नि तद्वत्स्य कथय येन दिनरात्रिव्यवहारः सिध्यति इति पृष्टे गुरुणा शिष्यः अक्षुः नेवं इत्याह येन लोक प्रकाशकं सूर्येच्छत्रामि रूपं प्रकाशकं इत्यं तत्प्रकाशकं इत्यं च व्यवहित्यत तद्यक्षुरेव च्यातिरिच्यथः । एवमुत्तरं शिष्येण वत्ते गुरुः पृच्छति तन्मीलने इति तन्मीलने अक्षुषः निमीलने कृते सति किञ्च्यतिः पश्चात्सूर्यच्छत्रामिप्रकाशकतत्प्रकाशव्यवहादिस्फुरणस्य किंप्रकाशासाधकं तेजः ते अग्नि इति पृष्टः शिष्य आह नेवानमीलनानंतरं सर्वव्यवहारस्फुल्लसाधनं च्यातिः नितरां अग्र्यं प्रकाशकं धीर्बुद्धिः भस्मीन्युत्तरं वत्ते ततः गुरुः पृच्छति धिय इति । धियापि बुद्धेः नेवसूर्यादिवत्प्रकाशत्वेनानुभूयमानायाः तत्प्रकाशे ज्ञेयत्वव्यवहारे ते तव किञ्च्यतिस्तेजः इति पृष्टः शिष्य आह अहमिति । मम बुद्धयनुभवितृत्वात् । तव बुद्धिप्रकाशव्यवहारे साधकं अहं च्यातिरस्मि एवमुक्तं शिष्येण गुरुः

पुच्छति नवेति । तत्रापि अहंत्वस्यापि अनुभूयमानत्वव्यवहारे साधकं तव किं ज्योतिः किं प्रकाशकं तेजः अस्ति इति पृष्टः सिद्धव आह अहमेति अहंत्वप्रकाशकभारमास्तित्यर्थः । एवमुक्त्वा गुरुराह ततस्त्वामिति । त्वद-
 स्वस्व कस्यापि प्रकाशद्रव्यस्याभावात् । प्रकाशद्रव्यस्यापि तत्प्रकाशाच्चित्तुम-
 शाक्यत्वात् स्वयंज्योतिष्टवेनप्रकाशमानत्वान् तत्परमेकं ज्योतिः कार्य-
 कारणप्रकाशप्रकाशकत्वाद्यस्पृष्टं तेजः त्वं त्वंपदलक्ष्य आत्मा असि भवसि ।
 अतस्तत्रज्योतिः प्रकर्षभानरूपः अस्मीत्यनुभवः अकार्यैवव्यवहारवकीश्रुति-
 रपि "आस्मैवास्यज्योतिरिच्छादिका" ॥ १५ ॥

अन्वयः—ते किं ज्योतिः वदस्व इह अहनि मे रविः रात्रौ चंद्रदीपादि
 स्यात् । एवं भानुर्दीपादिकपरिकल्पने तव किं ज्योतिः अस्ति । चक्षुः । तन्मीलने च
 किं भवति । मुनरां धीः । धियः प्रकाशे किं (अहं) तत्र एव किं अहं ततः त्वं
 तव आसि । हे प्रभो अहं परमकं ज्योतिः आस्मि ।

अर्थः—प्रश्न-हे शिष्या तू कोणत्या तेजानें (प्रकाशानें) व्यव-
 हार करितोस तें सांग. उत्तर-या व्यवहारांत दिवसां सूर्य
 व रात्री चंद्र, दीप इत्यादि माझीं तेजें आहेत. प्रश्न:-ठीक आहे.
 पण सूर्य, चंद्र, दीप इत्यादिकांचें प्रहण तू कोणच्या ज्योतीनें
 करितोस! उ०-नेत्रानें. प्र०-आणि नेत्र मिटल्यावर कोणत्या तेजा-
 नें व्यवहार करितोस! उ०-सर्व प्रकाशक बुद्धीनें. प्र०-बुद्धीचा
 प्रकाशक कोण? (उ० मी अहंकार. प्र०-तुझा प्रकाशक कोण?)
 उ०-मी शुद्ध चिद्गुण आत्मा. गु०-तस्मात् तूं तें आहेस. शिष्य-
 हे प्रभो मी सर्वश्रेष्ठ तेज आहे.

विवरणः—आतां येथें तोच जीवन्मुक्त स्वतःच्या अंतःकर-
 णांत गुरुशिष्यांची कल्पना करून त्यांच्या संवादद्वारा परम
 ज्योतिरूप आत्म्याकडे अनुसंधान कसें ठेवितो तें आचार्य सांगतात.
 गुरु प्रश्न करितातः—हे शिष्या, दिवसां जो तूं सर्व पदार्थांशीं व्यव-
 हार करितोस व रात्रीही जो तुझा दिवसा-माणेच व्यवहार होतो
 तो कोणत्या प्रकाशानें तें मला सांग. शिष्यः—महाराज दिवसां सूर्य-
 प्रकाशानें व रात्री चंद्र, दीप इत्यादि प्रकाशानें मी व्यवहार करितों.
 गु०—त्या चंद्रसूर्यादि वस्तुप्रकाशकांचें तरी तुला ज्ञान कसें होतें?
 शिष्य—महाराज मी माझ्या नेत्रांनी त्यांचें ग्रहण करितों; व माझे
 नेत्र त्या प्रकाशाच्या सहायानें सर्व पदार्थ पहातात. गु०—पण तूं तुझे
 नेत्र मिटतोस तेव्हां, किंवा निद्रेमध्ये तुझे डोळे आपोआप मिटतात

तेव्हां सूर्यादि प्रकाशक व घटादि प्रकाश्य यांचा अनुभव घेणारे कोणते तेज असते ? शि०—नेत्र मिटले असतां अत्यन्त प्रकाशक जी बुद्धि तिच्या योगानें माझा सर्व व्यवहार होतो. गु०—बरे बुद्धीचा प्रकाशक कोण ? कारण चंद्रसूर्याप्रमाणेंच तीही प्रकाशमय आहे असा अनुभव येत असतो; तर तिचा अनुभव घेणारा कोण ? शि०—मी (अहंकार) कारण मी बुद्धीच्या सर्व चेष्टा जाणतो. ह्या प्रमाणें शिष्यानें गुरूंना उत्तर दिलें अमतां पुनः गुरु क्षणतातः—पण त्या अनुभवाना येणाऱ्या अहंतेचा व्यवहार तूं कोणच्या ज्योतीनें करितोस ? असा प्रश्न केला असतां शिष्याला स्वस्वरूपाहून अन्य तेज न दिसल्यामुळें पुनः अहंकाराला प्रकाशित करणारा मीच (आत्मा) आहे; असें त्यानें सांगितलें. हें ऐकून गुरु क्षणतात—तर मग तुझ्याहून अन्य दुसरा कोणताच पदार्थ स्वरोस्वर प्रकाशरूप नसल्यामुळें, व जे सूर्यादि व्यावहारिक प्रकाशरूप पदार्थ आहेत तेही त्या आत्म्याला, तो स्वयंच्योति व क्षणूनच प्रकाशरूप असल्यामुळें, प्रकाशित करूं शकत नाहींत. क्षणून ती श्रेष्ठ ज्योतिच (ह्य० कार्यकारण, प्रकाश्यप्रकाशक इत्यादि व्यावहारिक भावांशी यत्किंचित्ही संबंध न ठेवणारे तेज) तूं (त्वंपदाचा लक्ष्यार्थ आत्मा) आहेस. असा कृपाळु गुरूंनीं उपदेश केला अमतां, शिष्य त्या विषयी स्वतःशीं एकान्तांन विचार करून स्वतःचा अनुभव सांगता—हे प्रभो मीच ती श्रेष्ठ ज्योति आहे. याच अर्थी ' आत्मैवाम्य ज्योतिः' इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति आहे. या श्लोकांत गुरुशिष्यसंवादरूपानें विचाराची दिशा फार मार्मिकपणें आचार्यांनीं श्रुतीच्या आधारानें दाखविली आहे ॥ ९९ ॥

कंचित्कालं स्थितः कौ पुनरिह भजते नैव देहादिसंधं ।
यावत्प्रारब्धभोगं कथमपि स सुखं चेष्टतेसंगबुद्ध्या ॥
निर्द्वंद्वो नित्यशुद्धो विगलितममताहंकृतिर्नित्यतृप्तो
ब्रह्मानंदस्वरूपः स्थिरमातिरचलो निर्गताशेषमोहः ॥१६॥

टीका:—एवंभूतानुभववता जीवन्मुक्तस्य व्यवहारमाह—कंचिदिति । सः ब्रह्मवैता जीवन्मुक्त इत्यर्थः । कंचित्कालं कतिचित्कालपर्यंतं यथालोकं यथाधिकारिव्यक्तिसिद्धेदककालपर्यंतमित्यर्थः । कौ स्थूलदेहापेक्षया पृथिव्यां वस्तुनस्तु ब्रह्मवैतिसिद्धादीनामपि अन्यलोकेषु स्थितिश्रुत्वा कौ भेषहाव्यवस्थेऽतःकरणे स्थितः वर्तमान इव लक्षितोपि इह पृथिव्यां क्षेत्रे च पुनः देहादिवासवनिवृत्तेः पश्चान् देहादिसंघं स्थूलदेहस्त्रीपुत्रनिष्ठादिसमूहं नैव भजते नैवांगीकराति । सर्वनात्मनि तत्संबन्धवत्प्रतीति न कर्मात्म्यर्थः । किंच भेषस्थूलदेहादिसंघं च यावत्प्रारब्धभोगं प्रारब्धभोगपर्वतं कथमपि ब्रह्मवेत्तुः ईश्वरत्वेन मायाप्रारब्धयोरधीनत्वाभावान् नहिना च कर्तृभोक्तृत्वानुपपत्तौ कृत्वान्यथानुपपत्त्या प्रारब्धभोगस्य ब्रह्मज्ञानां ब्रह्मादीनां कर्तृभोक्तृत्वव्यवहारस्यापि हृद्यमानत्वात्सर्वव्यवहारस्य मायाभावत्वेनानिर्वचनीयां ब्रह्मवेत्तृव्यवहार इतिभावः । असंगबुद्ध्या असंगब्रह्मात्मसाधेन सुखं यथा भवति तथा निःसंशयत्वात्तद्वृत्त्यमित्यर्थः । चेटतं चेटावत्त्वेन प्रतीतां भवतीत्यर्थः । तस्यासंगसाधमेवांतरार्थेन विशेषणवैशद्ययति निर्देहः सुखदुःखादिद्वंद्वहीनः तत्र हेतुः नित्यशुद्धः जीवन्मस्य कादाचित्कतद्व्यवहारप्रवृत्तौ नैव प्राप्स्ये ज्ञानिनः कालत्रयेपि पुण्यपापहीनत्वात्तस्यशुद्धत्वमिति भावः । अतएव विगलितममताहंकृतिः अत्यंतमुत्पत्तिबीजरहितत्वेन नष्टा ममता अन्यत्र पुत्रादी देहादी च्चाहंकृतिरतादात्म्यं यस्य स अतएव नित्यतृप्तः निरंकुशासंतोपवान् । तत्र हेतुः ब्रह्मानंदस्वरूपः अर्थाच्छानंदस्वरूपः स्थिरमतिः स्थिते ब्रह्मणि मतिर्यस्य स्वतश्च ब्रह्मरूपत्वाच्चलः स्थिरः तत्र हेतुः निर्गताशेषमोहः निःशेषानिवृत्तः अशेषः मूलाज्ञानपर्वन्तः अज्ञानसमूहः विपरीतज्ञानसहितो यस्य । अतो ज्ञानिनि चेटा वा प्रतीयंत सा मायाया इति भावः ॥ १६ ॥

अन्वयः—कंचित्कालं कौ स्थितः इह पुनः देहादिसंघं न एव भजते । यावत्प्रारब्धभोगं कथमपि असंगबुद्ध्या सः निर्देहः नित्यशुद्धः विगलितममताहंकृतिः नित्यतृप्तः ब्रह्मानंदस्वरूपः स्थिरमतिः अचलः निर्गताशेषमोहः सन् सुखं चेटते ।

अर्थः—(तो) कांहीं कालपर्यंत पृथ्वीवर राहिला तरी पुनः येथे देहादि समूहावर आस्था ठेवीत नाही तर प्रारब्धकर्मभोग संपेपर्यंत कसा तरी निःसंग ब्रह्मच आत्मा आहे अशा ज्ञानाने सुखदुःखादि द्वंद्वरहित, सर्वदां शुद्ध, ज्याची अहंता व ममता नष्ट झाली आहे, ज्याची बुद्धि स्थिर आहे, जो अचल

सतत भावनेन मोठ्या आनंदाने व्यवहार करीत रहातो. कारण त्याचे आत्मविषयक सर्व संशय नष्ट झालेले असतात. त्याला असंगबोध कसा होतो व त्याचा परिणाम त्याच्यावर कसा घडतो हे पुढच्या अधीतील विशेषणांनी स्पष्ट करितात. निर्द्वंद्व ३० तो नित्य शुद्ध असल्यामुळे सुखदुःख, शीतोष्ण, इत्यादि द्वंद्वरहित होतो. नित्यशुद्धः—जीव पापपुण्यवान् असल्यामुळे त्याला सर्वदां शुद्ध रहातां येत नाही, तर पापामुळे बुद्धिद्वारा तो बहुतेक अशुद्धच असतो; आणि पुण्यामुळे केव्हां केव्हां शुद्ध होतो. पण आत्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मच होत असल्यामुळे त्रिकालीही तो पापपुण्यहीन असतो. झणून तो नित्य शुद्ध होय. तो नित्यशुद्ध असतो झणूनच त्याचा देहेन्द्रियादिकांविषयी अहंकार व देहाहून पृथक् असणाऱ्या पुत्रादिकांविषयी ममता ही नष्ट होतात. अहंममभाव नष्ट झाल्यामुळे तो सर्वदां तृप्त असतो. त्याच्या तृप्ताला कधीच प्रतिबंध होत नाही. कारण तो अपरिमित आनंदरूप होतो. त्याची बुद्धि ब्रह्माच्या ठिकाणी स्थिर होते; व तो स्वतः ब्रह्मरूप होत असल्यामुळे अचल होतो. कारण त्याचा मोह मूल अविद्यारूप कारणांसह नष्ट झालेला असतो. तात्पर्य जीवन्मुक्त व्यवहार करीत असल्यासारखा जो सर्वांना प्रत्यक्ष येतो तो मायिक होय सदा नव्हे. कारण तो पुरुष मायामय देहादिकांनी जरी व्यवहार करीत असला तरी तो अंतःकरणांत आत्मस्वरूपाविषयी सर्वदां सावध असतो ॥ ९६ ॥

जीवात्मब्रह्मभेदं दलयति सहसा यत् प्रकाशैकरूपं ।
 विज्ञानं तच्च बुद्धौ समुदितमतुलं यस्य पुंसः पवित्रम् ॥
 माया तेनैव तस्य क्षयमुपगमिता संसृतेः कारणं या ।
 नष्टा सा कार्यकर्त्री पुनरपि भविता नैव विज्ञानमात्रात् ९७

टीकाः—इहानीं ज्ञानिनि प्रसीदमानस्व चेष्टानाचस्व संसारजनकत्वा-
 भावं सहेतुकं प्रपञ्चवति.—जीवात्मंति । वन् महाबाकवजन्वश्ये सति ।
 शुरुशुक्तशुक्त्वा स्वतो बुक्तिपूर्वकत्वाविशेषेन निश्चितं ज्ञानं चरनशुक्त्वाक्यं

प्रकाशैकरूपं प्रकाश एवैकं सुखं रूपं यस्य तावत् सहसा भक्तस्मात्
 तत्कालानिरवयः । जीवात्मब्रह्मभवं जीवात्मनः स्वप्नलक्ष्यस्य कुटस्थस्य
 ब्रह्मणः तत्पदलक्ष्यस्य च भवं निश्चयं कारणेन मृत्वाज्ञानेन सह दल-
 चानि नाशयति । तन्नाशं पवित्रं रागद्वेषादिबासनासहितसर्वमलनिवर्त-
 कत्वात्पावनं "न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते" इति भगवद्भक्तः । अतुलं
 निरुपमं यथाधिकारिभूतेणस्य पुनः पुरुषप्रबलवतः बुद्धौ बुद्ध्यात्मकरणे
 समुदिने संशयविषयैराहतमाविर्भूतं भभूत् तस्य पुरुषस्य तेनेवान्बराभनानि-
 रपेक्षेण ज्ञानेन कर्त्तुं या संसृतेः कारणे संसारस्य हेतुरूपा मायाऽवयवः काव्यं-
 कारणहीनस्येनाधेयान्या प्रकृत्यपरपयांश्चा भवं नाशं उपगमात्ता प्रापिता विज्ञा-
 नमात्मा भावात्ममात्मेन सा माया पुनरपि नाशयामेः पश्चाद्विषयः । अपिश-
 द्वात्पूर्वभावं कार्यैकं कर्तुं ज्ञानिदृष्ट्या नासात् । किंपुनर्ज्ञानानंनगमिन्विषयः ।
 नष्टा नाशं प्राप्ता राती कार्यैकं कार्यं भवः तस्य कर्त्तुं जनका नैव भविता
 न भविष्यन्तरंयमे निश्चय एव ॥ १७ ॥

अन्वयः—यत् प्रकाशैकरूपं विज्ञानं महत्त्वा जीवात्मब्रह्मभवं दलयति तत्
 न पवित्रं अतुलं यस्य पुनः बुद्धौ समुदिने (अमते) तस्य या संसृतेः कारणे
 माया मा तेन एव क्षय उपगमात्ता । विज्ञानमात्रान् सा नष्टा पुनरपि कार्यैकत्री
 न एव भविता ।

अर्थः—प्रकाश हेच मुख्य रूप आहे ज्याचे असे ते ज्ञान
 तत्क्षणीच जीव, आत्मा व ब्रह्म यांतील भेद घाटावते; व ते
 पवित्र व निरुपम ज्ञान ज्या पुरुषाच्या बुद्धीत उत्पन्न होते
 त्याची संसाराचा कारण होणारी ती माया त्या ज्ञानानेच
 क्षय पावते. (तरी तिचे मान असते.) पण केवळ भानानेच ती
 नष्ट झालेली माया पुनःही भ्रम करणारी होत नाही (जीवभ्रम
 उत्पन्न करीत नाही.)

विवरणः—ज्ञानी पुरुष जरी क्रिया करीत असल्यामागवा
 वाटतो, तरी त्याची ती क्रिया अज्ञानी पुरुषाच्या क्रियेप्रमाणे सुख-
 दुःखादि संसार उत्पन्न करीत नाही; असे आचार्य सकारण येथे
 प्रतिपादन करितात. आत्मज्ञान वेदांतील महावाक्यांपासून उत्पन्न
 होत असते. पण त्यांच्या अर्थाचा बांध गुरुमुखापामून करून घेतला
 पाहिजे; व गुरुपदेशानंतर स्वतः युक्तिप्रयुक्तीने तोच वाक्यार्थ सत्य आहे
 अशाविषयी आपला दृढ निश्चय केला पाहिजे. या निश्चित ज्ञानाला
 ' चरमवृत्ति ' अ० शेवटची बुद्धिवृत्ति असे म्हणतात. कारण ' मी

ब्रह्म आहे ' अशी एकदां वृत्ति झाली कीं तो पुरुष अंतःकरणवृत्ति-
शून्य होत असतो. प्रकाश (अनुभव, साक्षात्कार) हेच मुख्य रूप
आहे ज्याचे असें हे परंपराप्राप्तज्ञान उत्पन्न होतांच तें जीव, त्वंपद-
लक्ष्य कुटस्थ आत्मा व तत्पदलक्ष्य ब्रह्म यांतील भेद तत्क्षणीच
नष्ट करितें. तें राग, द्वेष इत्यादि दोषांच्या वासनांसह मनाचा सर्व
मल घालिवृत्ते ह्यणून पवित्र व निरुपम आहे. असें श्रेष्ठ ज्ञान ज्या
दृढ प्रयत्न करणाऱ्या उत्तम अधिकाऱ्याच्या शुद्ध अंतःकरणांत
उत्पन्न होतें, त्याच्या त्या ज्ञानानें संसारोत्पत्तीला कारण होणारी
माया नष्ट होते. ज्ञानाला मायेचा नाश करण्यास अन्य कोणत्याच
साधनाची अपेक्षा नसते. कार्यकारणभावरहित असल्यामुळे ती
निस्तत्त्वरूप माया, प्रकृति या नांवानें शास्त्रांत प्रसिद्ध आहे. मूळ
अज्ञान नष्ट झालें तरी तो ज्ञानी व्यवहार करीत असल्यासारखा
भासतो, पण त्या केवळ भासानेंच एकदां नष्ट झालेली माया पुनः
कधीच भ्रमरूप कार्य करू शकत नाही; ही गोष्ट अगदी निश्चित
आहे ॥ ९७ ॥

विश्वं नेति प्रमाणाद्विगलितजगदाकारभानस्यजेद्वै ।
पीत्वा यद्वत्फलांभस्यजति च सुतरां तत्फलं सौरभाढ्यम्
सम्यक् सच्चिद्धनैकामृतसुखकवलास्वादपूर्णो हृदासौ ।
ज्ञात्वा निःसारमेवं जगदखिलमिदं स्वप्रभःशांतचित्तः९८

टीका:—इदानीं भासमानायामपि संसृतौ ज्ञानिनि तस्यागं दृष्टान्तेन संभाव-
यन्नाह—विश्वमिति । असौ ज्ञानी विश्वं जगत् न नास्ति इति प्रमाणान् एवं-
विधस्वतःप्रमाणभूतात् " नेहनानास्ति किंचनेति " श्रुतिवाक्यादित्यर्थः । विग-
लितजगदाकारभानः विगलितं बीजसहितं नष्टं जगतः आकार इव आकृतिम-
ज्ञानं भासनं यस्य किंच हृदा सर्वापवादेन सम्यक् चिद्धनैकामृतसुखकवला-
स्वादपूर्णः समीचीनतया चिद्रूपं यद्धनं निविडं अज्ञानजगदादिप्रवेशात्सम्यक्
अच्छिद्रहीनमित्यर्थः । एकं स्वगतसजातीयभेदहीनं अमृतं नाशहीनं सुखमानंद-
स्य कवला यासः यथा घ्रासः हस्तेन मुखे क्रियते तद्वत्सांख्ययोगहस्तेनांतःक-
रणस्य विद्यारूपमुखे कृतः भासस्वेनोक्तः तस्यास्वादेनोभवः बहत् मुखे क्षिप्त-
स्व घ्रासस्व जिह्ववेद तेन पूर्णः नित्यतृप्तः सन् एवं उक्त्वा अखिलं समस्तं

यद्यत् विश्वं निःसारं सत्त्वसुखत्वहीनं भक्तएवेदं दृश्यते न प्रतीयमानस्वाधिस्व-
रहितं ज्ञात्वानुभूय शान्तचित्तः शान्तं भर्जितबीजत्वेनोपरतं चित्तं चेतो यस्य सः
सञ्जगस्यजेत् विसृजेत् तत्र दृष्टांतः यद्वदिति । लोके यद्वत् यथा कोपि फ-
लांभः नारिंयाम्नादेः फलस्व भंभः रसं सुतरां भस्वतं निःशेषमित्यर्थः । पीत्वा
प्राइय तत्फलं पीतरसफलं सौरभाडयं सुगंधभरितमपि वै निश्चयेन फलगत-
सौमंध्यस्य तृप्तिहेतुत्वाभावान् तृप्तस्य तृष्णपेक्षाभावाच्च व्यजति तद्वदिति संबंधः

अन्वयः—यद्वत् फलाम्भः सुतरां पीत्वा तत् फलं सौरभाड्यं वै त्यजति
(यद्वत्) असौ विश्वं न इति प्रमाणात् विगलितजगदाकारभानः हृदा सम्यक्
चिद्धनैकामृतसुखकवलास्वादपूर्णः च(सन्) एवं अखिलं इदं जगत् निःसारं ज्ञात्वा
स्वप्रभः शान्तचित्तः त्यजेत् ।

अर्थः—ज्याप्रमाणं आम्रादि फलांतील रस निःशेष पिऊन तें
फल उत्तम वासानें परिपूर्ण असलें तरी (प्राणी) टाकितो;
त्याचप्रमाणें 'विश्व नाही' ह्या प्रमाण वाक्याच्या योगानें ज्याचें
जगद्रूपी भान नष्ट झालें आहे व जो सूक्ष्म दृष्टीनें चैतन्यपूर्ण,
एक, व नाशरहित अशा सुखाचा अनुभव घेऊन नित्य
तृप्त झाला आहे अशा त्या शान्तचित्त व स्वयंज्योति ज्ञानी
पुरुषानें ह्याप्रमाणें सर्व जग निःसार आहे असें जाणून टाकावें.

विवरणः—ज्ञानी पुरुष संसार करित असल्यासारखा जरी दिसतो
तर त्याचा तो त्याग करितो (क्षणजे त्यांत आसक्त होत नाही), असें
येथें दृष्टान्त देऊन सांगतात. हा ज्ञानी 'जग नाही' 'अन्य कांहीं नाही'
असें प्रतिपादन करणाऱ्या स्वतःप्रमाण श्रुतिवाक्यांच्या दृढानुसंधानानें
निःशंक होतो. त्यामुळें जगदाकारप्रमाणें सर्वांच्या अंतःकरणांत असणारें
जें जगद्रूप भान तें त्याच्या ठिकाणीं नसतें, तर तें कारणासह नष्ट होतें. स-
र्वही दृश्य पदार्थांचें परीक्षण करून प्रत्येक पदार्थाला उद्देशून 'हे नव्हे' 'हे
नव्हे' असा सर्वांचा बाध केल्यामुळें अवाशिष्ट रहाणारा चैतन्यपूर्ण, स्वग-
तादि भेदारहित, व नाशहीन असा जो आनंद त्याचा तो ग्रास करितो.
म्ह० त्या परमानंदाचा यथेच्छ अनुभव घेतो. जसे मनुष्य अन्नाचे ग्रास
हातानें तोंडांत घालितो, तसाच हा त्या पूर्ण आनंदरूप अन्नाचे सांख्य-
शास्त्र व योगशास्त्र ह्या हस्तांनीं अंतःकरणाच्या विद्यारूप मुखामध्यें
ग्रास घेतो. जिद्दें कांहीं काल रसास्वाद घेतला असतां जसा प्राणी
तृप्त होतो तसा त्या आनंदानुभवानें हा ज्ञानी नित्य तृप्त होतो; व हे

सर्व जग असार आहे म्ह० यांत सत्त्व किंवा सुख नाही असा त्याचा निश्चय होतो; आणि असा निश्चय झाला असतां चित्तविक्षेपाचें कारणच नष्ट झाल्यामुळे त्याचें अंतःकरण शांत होतें. त्यामुळे भाजलेल्या बीजाप्रमाणें तें चित्त संसारोत्पत्तीच्या निरुपयोगी झालें असतां ज्ञान्यानें ह्या जगाचा त्याग करावा. याविषयी एक लौकिक दृष्टान्त देतात. जसा व्यावहारिक पुरुष आंबा, नारिंग इत्यादि फलांतील सर्व रस पिऊन अवशिष्ट राहिलेला नीरस भाग सुवासिक असला तरि, त्याला त्याची गरज नसल्यामुळे, टाकून देतो, तसाच मुमुक्षुनें ज्ञानानंतर हा संसार टाकावा. ॥ ९८ ॥

क्षयिंते चास्य कर्माण्यपि खलु हृदयग्रंथिरुद्भिद्यते वै ॥

छिद्यंते संग्रया ये जनिमृतिफलदा दृष्टमात्रे परेशे ॥

तस्मिंश्चिन्मात्ररूपे गुणमलरहिते तत्त्वमस्यादिलक्ष्ये ॥

कूटस्थे प्रत्यगात्मन्यखिलविधिमनोगोचरे ब्रह्मणीशे ९९

टीका:—इदानीं ज्ञानिनि बाधिताहंकारादिजगत्प्रतीतावपि बंधकत्वं कर्माणां न भवतीत्यस्मिन्नर्थे “ भिद्यते हृदयग्रंथिः ” इत्यादिकां श्रुतिं प्रमाणयति क्षीयंत इति । तस्मिन्सर्ववेदांतोक्तलक्षणलक्षिते तान्येव लक्षणान्वाह । विशेषणैः चिन्मात्ररूपे चेत्यरहितचिन्मात्रे तत्र हेतुः गुणमलरहिते गुणकृता रागद्वेषादयः गुणरूपाश्च मलाः बंधनलेपहेतवस्तैः रहिते हीने । तत्त्वमस्यादिलक्ष्ये तत्त्वमस्यादिमहावाक्यैर्भागवत्यागलक्षणयैव केवलं लक्षितं योग्ये ब्रह्मणि अपरिच्छिन्ने ईशे ते विना मायातत्कार्ययोरनिर्वाहान्निवृत्त्याद्युपचरिते अखिलाविधिमनोगोचरे समस्तविधिवाक्यानामानियोज्यविषये च मनसां चाविषये कूटस्थे निर्विकारे प्रत्यगात्मनि अंतर्मुखवृत्तैवाज्ञानमात्रनिरसने जाते स्वयमेव प्रकाशमाने आत्मनि वस्तुनि स्वास्मिन् परेषो परेषां ब्रह्मादीनां मायायाश्च निवृत्तस्वोपचरिते तमात्मानं विना तेषां तत्कार्याणां चासिद्धेः दृष्टमात्रे केवलमनुभूतएव अस्य कूटस्थब्रह्मरूपभूतांतःकरणवृत्तिमतः कर्माणि संश्रितप्रारब्धक्रियमाणाख्यानानि सर्वाण्यपि क्षीयंते नष्टानि भवंति तत्र हेतुमाह खल्विति । अस्त्येत्थनुवृत्त्या कूटस्थब्रह्मसाक्षात्कारवतः पुरुषस्य हृदयग्रंथिः हृदयतःकरणं तत्त्वदः प्रकाशकः आत्मा तद्योग्येः स्वात्माज्ञानरूपं अन्योन्यतादात्म्यरूपेणैक्य

१ प्रारब्ध० इति चिन्त्यं. अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः (३०मी०४१११११११)

इति सूचितत्वात्.

रूपः संश्लेषः सः निश्चयेन खलु उद्भिद्यते तयोरंतःकरणचिरात्मनोर्भेदप्रतीतिवा
छिन्नो भवति तस्मिन्माह छिद्यंत इति । सर्वसंशयाः देहादात्मा भिन्नो वाऽभिन्न
इत्यादयः अज्ञानग्रंथिमूलत्वात्तेषां तन्निवृत्तौ ते छिद्यंते नश्यंति तत्फलं चाह
विशेषणेन जनिमृतिफलदा इति । जन्ममरणफलप्रदाः अतस्तन्निवृत्तौ जन्ममर-
णनिवृत्तिर्ब्रह्मज्ञानफलमित्यर्थः ॥ १९ ॥

अन्वयः—तस्मिन् चिन्मात्ररूपे गुणमलरहिते तत्त्वमस्यादिलक्ष्ये कूटस्थे
प्रत्यगात्मनि अखिलविधिमनोऽगोचरे ब्रह्मणि ईशे परेशे दृष्टमात्रे सति अस्य च
कर्माणि क्षीयन्ते खलु हृदयग्रंथिः अपि उद्भिद्यते ये जनिमृतिफ-
लदाः संशयाः ते छिद्यन्ते वै ।

अर्थः—केवल चैतन्यरूप, सत्त्वादि गुणकृत मलानै रहित,
तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यांचा लक्ष्यार्थ, निर्विकार, सर्वान्तर्यामी
सर्व वैदिकविधि व मन यांना अगोचर, निरतिशय श्रेष्ठ, व ईश
अशा त्या परमेश्वराचें दर्शन होतांच साधकाचीं सर्व कर्मे नष्ट
होतात; हृदयग्रंथि तेव्हांच नुटते; व जन्ममरणरूप फल देणारे जे
आत्मविषयक संशय तेही नष्ट होतात.

विवरणः—आतां येथे—ज्ञानी पुरुषाच्या ठिकाणीं ज्ञानानें मिथ्या
ठरलेल्या अहंकारादि सृष्टीची प्रतीति येत असून जरि तो तद्वारा
कर्मे करितो तरि त्यांच्यामुळें त्याला बंध उत्पन्न होत नाही;—अशा-
विषयीं 'मिद्यते हृदयग्रंथिः' इत्यादि मुंडकश्रुतीचें प्रमाण देतात.
वेदान्तामध्ये सांगितलेल्या सर्व लक्षणांनी ज्ञात होणारें केवल चैतन्य-
रूप (म्ह० केवल विषयी अहंकारादिकांप्रमाणें विषय नव्हे) केवल
ज्ञान (ज्ञेय नव्हे) व निर्विकार असें जें ब्रह्म, तद्रूप ज्याची अंतःकरणवृत्ति
ज्ञाली आहे त्याला परमेश्वराचें दर्शन (ज्ञान, साक्षात्कार) झालें
असतां तत्क्षणींच त्याचीं सर्व संचित व क्रियमाण कर्मे क्षीण
होतात. ह्या ब्रह्मसाक्षात्कारवान् पुरुषाची हृदयस्थ-चित् व जड यांचें
ऐक्यरूप—अज्ञानग्रंथि (गांठ) निःसंशय सुटते. म्ह० अहंकारादि
सर्व भाव जड आहेत व आत्माच एक चैतन्ययुक्त आहे असा
निश्चय झाल्यानें पुनः पूर्वीप्रमाणें तो भ्रमानें जडचैतन्याचें तादात्म्य
करीत नाही. आतां असा ग्रंथिभेद होतोच झणून कशावरून असें
कोणी विचारतील झणून सांगतात—देहाहून आत्मा पृथक् आहे कीं

ते दोषे एकत्र ? अशातऱ्हेचे त्याचे सर्व संशय नष्ट होतात; कारण हे संशय त्या अज्ञानग्रंथीपासून उद्भवणारे असल्यामुळे अज्ञानग्रंथि नष्ट झाली असतां तिचें कार्य (संशय) ही नष्ट होते. हे आत्म्या-विषयीचे संशयच पुनः पुनः जन्ममरणरूप फल देत असतात. ह्मणून संशय नष्ट झाले असतां जन्ममरणपरंपराही नाहीशी होते. सारांश ब्रह्मज्ञानानें सर्व अनर्थ टळतात. द्वितीयाधीत अनेक विशेषणें योजून वेदान्तोक्त सर्व ब्रह्मलक्षणें सुचविली आहेत. रज व तम ह्या गुणांपासून उत्पन्न होणारे रागद्वेषादि मल ज्याच्या ठिकाणीं नाहीत; जो 'तत्त्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'प्रज्ञानघन एव' 'प्रज्ञानं ब्रह्म' इत्यादि महावाक्यांनीं केवळ जहदजहलक्षणेंच लक्षित होतो; जो सर्वव्यापी आहे; माया व मायाकार्य अहंकारादि, यांचा त्याच्या वांचून निर्वाहच होत नसल्यामुळे जो ईश (नियन्ता) आहे; जो वेदांतील कोणत्याच विधीनी प्रेरित न होणारा असून मनालाही ज्याच्या विषयी संकल्प करितां येत नाही; जो निर्विकार आहे; अंतःमुख शुद्ध वृत्तीनें अज्ञानाचा नाश होतांच स्वतःच जो प्रकाशित होतो; व्यवहारामध्ये ब्रह्मादिकांचें व मायेचें नियमन करणारा असें ज्याला उगीच म्हणत असतात; ह्म० ज्याच्यावांचून त्यांचें किंवा त्यांच्या कार्यांचें अस्तित्वच सिद्ध होत नाही; तो परमेश होय. अशा त्या परमेशाचेंच दर्शन झालें असतां परमपुरुषार्थ प्राप्त होतो. ॥ ९९ ॥

आदौ मध्ये तथांते जनिमृतिफलदं कर्ममूलं विशालं ॥
 ज्ञात्वा संसारवृक्षं भ्रममदमुदिताशोकतानेकपत्रम् ॥
 कामक्रोधादिशाखं सुतपशुवनिताकन्यकापक्षिसंघं ॥
 छित्त्वासंगासिनैनं पटुमतिरभितश्चितयेद्वासुदेवं ॥१००॥

टीका— इहानीमितादृशज्ञानिनो ब्रह्मात्मसाक्षात्कारवृत्तेः वासनाजनकपर्वतं वृक्षीकरणात् ध्यानं तत्पूर्वावद्यककर्तव्यसहितमाह—आशाविति । आशी उत्पत्तेः प्राक् सथांते नाशानंतरं मध्ये प्रतीतिकाले असन्नापि जनि मृतिफलदं जनिर्ज-
 ञ्म मृतिनैरणं ते एष फले प्रसवे तयोर्हीतारं । कर्ममूलं कर्म क्रिया सा मूलं बरं

विशालं महान्तं भ्रमो विपरीतज्ञानं मदः स्वश्रेष्ठज्ञानं मुदिता हर्षवृत्तिः शोकः
खेदवृत्तिः इत्यादीनि अनेकानि अनंतानि पत्राणि पर्णानि इव यस्य कामक्रो-
धादिशाखं कामः प्रियविषयिणीच्छा क्रोधः तत्प्रतिबंधे रोषवृत्तिः आदिप-
रेण लोभादिवृत्तयस्ता एव शाखा इव यस्य सुतपशुवनिताकन्यकापक्षिसंधं
सृताः पुत्राः पशवः गोवृषादयः वनिताः स्त्रियः कन्यकाः दुहितरः ते पक्षिणः
पतत्रिणस्तेषां संगो यस्मिन् संसारवृक्षं संसरणस्वभावं वृश्चनीयस्वावृक्षं “उ-
र्ध्वमूलोऽवाकशाख” इत्यादिश्रुतेः । “ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्” इत्यादिस्मृतेश्च
अश्वत्थापरपर्यायं ज्ञात्वा असत्त्वेन प्रतीय अनुभूयेत्यर्थः । तत एनं उक्तल-
क्षणं संसारवृक्षं पटुमतिः कुशला पटुी मतिः मननवती वृत्तिर्यस्य स पुमान्
असंगासिना स्वासंगस्वानुभव एवासिः खड्गः तेन छित्त्वा विनादय अभितः
सर्वदा वासुदेवं वा विकल्पेन असूनां प्राणेंद्रियादीनां देवः प्रकाशकः आत्मा
तं चितयेत् अनुभवेत्प्राणादीनां सत्वासत्त्वेन प्रकाशकेन त्वयि विकल्पइति
भावः ॥ १०० ॥

अन्वयः—आदौ मध्ये तथा अंते (असन्नपि) जनिमृतिफलदं कर्ममूलं
विशालं भ्रममदमुदिताशोकतानेकपत्रं कामक्रोधादिशाखं सुतपशुवनिताकन्यका-
पक्षिसंधं संसारवृक्षं ज्ञात्वा एनं असंगासिना छित्त्वा पटुमतिः अभितः
वासुदेवं चितयेत् ।

अर्थः—उत्पत्तीपूर्वी, उत्पत्तीनंतर व तसैच नाशानंतर
(असद्रूप असूनही) जन्ममरणरूप फल देणारा; कर्मापासून
उत्पन्न होणारा; महान्; भ्रम, मद, हर्ष, शोक, इत्यादि अनेक
पर्णांनी युक्त असणारा; काम, क्रोध, इत्यादि शाखावान् व पशु,
स्त्री, कन्या, इत्यादि पक्षीसमुदाययुक्त असा हा संसार वृक्ष
(निस्तत्त्व आहे असे) जाणून शहाण्या पुरुषाने त्याला असंग
शस्त्राने तोडून सतत वासुदेवाचे चिंतन करावे.

विवरणः—आतां अशा ज्ञान्याची ‘ब्रह्मच आत्मा आहे’ अशी
सतत वृत्ति (शेवटची वासना) उत्पन्न होईती ती दृढ करण्यास्तव त्याने
ध्यान, व ध्यानापूर्वीही अवश्य कर्तव्य कृत्य करावे असे येथे सांगतात.
हा संसार वृक्ष तिन्ही काली खोटा असून जन्ममरण फल देणारा
आहे. प्राण्यांचे कर्म हेच त्याचे मूल आहे. तो फार विस्तीर्ण
आहे. विपरीतज्ञान, मी श्रेष्ठ आहे असा गर्व, हर्षवृत्ति, खेदवृत्ति
इत्यादि त्या वृक्षाला जणुं काय अनेक पर्णे (पाने) आहेत. काम,
(प्रिय विषयाविषयी इच्छा) क्रोध (इच्छेला प्रतिबंध झाला अ-

सतां उत्पन्न होणारी रोषवृत्ति) लोभ (विषयसंरक्षणमति) इत्यादि जशा कांहीं त्याला शाखा (खांद्या) आहेत. पुत्र, गायी, बैल इत्यादि पशु, स्त्रिया, कन्या, हेच कोणी त्यावर रहाणारे पक्षी आहेत. हा संसार ज्ञानाने नष्ट होत असल्यामुळे किंवा व्यवहारांतही तो क्षणिक असल्याचे सर्वांच्या प्रत्ययाला येत असल्यामुळे त्याला वृक्ष असें ह्मटले आहे. 'ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख०' ही कठश्रुति व 'उर्ध्वमूलमधःशाखं० ह्या संसारवृक्षाचे मूल वर असून शाखा खाली आहेत' ही स्मृति या रूपकाला प्रमाण आहे. अशा अश्वत्थ(क्षणिक)संज्ञक संसारवृक्षाचे यथार्थ ज्ञान करून घेऊन मननादि अनुष्ठानाने ज्याची बुद्धि सूक्ष्म झाली आहे, अशा मुमुक्षूनें, मी असंग आहे (मी कोठेच आसक्त होत नाही) असा अनुभव हेंच असंगशस्त्र घेऊन त्याच्या योगाने या वृक्षाचा छेद करावा. (संसाराचा क्षय करावा.) आणि नंतर सतत वासुदेवाचे चिंतन करावे. वासुदेव ह्यणजे भगवान् गोपालकृष्ण अथवा वा+असु+देवः ह्यणजे वा—विकल्पाने, पर्यायाने. असूनां प्राण व इंद्रिये यांचा. देवः प्रकाशक.—सर्व प्राणेंद्रियांना प्रकाशित करणारा आत्मा असा अर्थ करावा. ॥ १०० ॥

जातं मय्येव सर्वं पुनरपि मयि तत्संस्थितं चैव विश्वं॥
सर्वं मय्येव याति प्रविलयमिति तद्ब्रह्म चैवाहमस्मि॥
यस्य स्मृत्या च यज्ञाद्यखिलशुभविधौ सुप्रयातीह कार्यं॥
न्यूनं संपूर्णतां वै तमहमतिमुदैवाच्युतं सन्नतोस्मि १०१॥

टीका:—इहानीं सर्वोत्पत्तिस्थितिलयाधारत्वेन स्वस्मिन्ब्रह्मत्वानुसंधान-पूर्वकं स्वात्मज्ञानस्यैवाखिलकर्मसमाप्तिस्त्वं द्योतयन्नाह्वानं नमस्करोति—जातमिति । सर्वं समस्तं ह्येतजातं मय्येव ब्रह्माभिन्नकूटस्थात्मसहितेज्ञाते ब्रह्मात्मनि एवकारेणान्वः कोऽपि आधारोनास्ताति सूचितं जातं आविर्भूतं पुनरपि पश्चादुत्पत्त्यनंतरमपि तत्समस्तं विश्वं जगत् मयि ह्यबले ब्रह्मात्मनि संस्थितं सम्यक् स्थितिं प्राप्तं । किंच तत्सर्वं समस्तं जगत् मय्येव ह्यबले ब्रह्मण्येव प्रविलयं निम्नाप्रलयसमये सर्वाजं ह्युदे मयि च

ज्ञानेन अख्यंतमाद्यं तिरोधानमित्यर्थः याति प्राप्नोति इत्यतोहेतोः तत्
 “यतोवाइमानिभूतानिजायंत” इत्यादिक्रया “तद्वहोति” इत्यंतया भुक्त्योत्पत्ति-
 स्थितिलयाधारवत्वोपलक्षितोपादानत्वेन निर्दिष्टं ब्रह्म देशकालवस्तुकृतपरि-
 च्छेदरहितं वस्तु अहं अहंपदलक्षितः कूटस्थः प्रत्यगात्मा अस्मि भवामि च
 पुनः यस्य ब्रह्माभिन्नप्रत्यगात्मनः स्मृत्या अनुसंधानेन यज्ञायखिलशुभ-
 विधौ यज्ञोन्मेषादिर्यस्य वाजपेयावेस्तादृशे समस्तशुभकर्मणि विधाने
 कार्यं कर्तव्यविधिः न्यूनं मंत्रतंत्रादिभिर्न्यूनतपि वै निश्चयेन संपूर्णतां
 समाप्तिकलप्रदत्वमित्यर्थः सुप्रयाति प्राप्नोति अहं ब्रह्माभिन्नकूटस्थात्मसा-
 क्षात्कारवान् अतिमुदैव अख्यंतमानंदसाक्षात्कारवृत्त्यैव केवलं तं ब्रह्मा-
 भिन्नं प्रत्यगात्मानं अच्युतं अच्युतत्वभावं सन्नतः अष्टांगभूताष्टप्रकृतिस-
 हितस्तत्र लीनः अस्मि भवामि ॥ १०१ ॥ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राज-
 काचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतशतश्लोकीभाष्यमानंदगिरिकृतसमाप्तम् ॥

अन्वयः—सर्वं मयि एव जातं पुनः अपि च तत् विश्वं मयि संस्थितं । तत्
 सर्वं मयि एव प्रलयं याति । इति च ब्रह्म एव अहं अस्मि च यस्य स्मृत्या य-
 ज्ञायखिलशुभविधौ न्यूनं कार्यं वै संपूर्णतां सुप्रयाति तं अच्युतं एव अहं अतिमुदा
 सन्नतोस्मि ।

अर्थः—सर्वं द्वैतजात माझ्या ठिकाणीच उत्पन्न झालें आहे
 आणि पुनः तें विश्व माझ्यामध्येच स्थित आहे तें सर्व माझ्या-
 मध्येच लीन होतें; यास्तव तें ब्रह्मच मी आहे. शिवाय ज्याच्या
 स्मरणानें यज्ञादि सर्व कृत्यांत न्यून कर्मही निश्चयानें संपूर्ण
 होतें, त्या अच्युताला (स्वात्म्याला)च मोठ्या आनंदानें
 मी शिरसाष्टांग प्रणाम करितों.

विवरणः—आतां ह्या उपसंहारात्मक शेवटच्या श्लोकांत
 भगवान् आचार्य ‘सर्वांच्या उत्पत्तिस्थितिलयाला ब्रह्म आधार आहे’
 असें स्वतःच्या आत्म्यामध्ये ब्रह्मार्चें अनुसंधान करविं ह्य० माझा
 आत्माच सर्वाधार ब्रह्म आहे अशी सर्वदा चित्ताची भावना ठेवावी,
 व स्वात्मज्ञान झालें असतांच सर्व कर्मे समाप्त होतात, असें येथें
 स्पष्टपणें दाखवून स्वात्म्याला नमस्कार करितात. हें सर्व
 द्वैतजात ब्रह्मरूप कूटस्थ जो मी आत्मा त्या माझ्यामध्ये (माझ्या
 आधारानें) उत्पन्न झालें आहे ह्य० ब्रह्म व आत्मा एक आहेत असें
 मला ज्ञान झालें आहे. एवशब्दानें येथें ब्रह्मीभूत आत्म्याहून सृष्टीला
 अन्य कोणीही आधार नाही, असें सुचविलें आहे. या ठिकाणी

उत्पन्न होणें ह्य० नामरूपानें व्यक्त होणें असा अर्थ आहे. उत्पत्ती-
नंतरही हें सर्व जगत् माझ्या (शबल-कारण-ब्रह्माच्या) आधारानें
असतें आणि निद्रा व प्रलयकालीही तें माझ्या मध्येच लीन होतें. प्रलय-
काली तें पुनरुत्पत्तीला कारण होणाऱ्या संस्कारांसह लीन होत असल्या-
मुळें त्याला प्रविलय, व मुक्तिकाली आत्मज्ञानानें कारणासह द्वैताचा
नाश होत असल्यामुळें त्याला मोक्ष असें ह्मणतात. “ यतो वा इमा-
नि०-तद्ब्रह्मेति ” ह्या तित्तिरिश्रुतिप्रतिपादितलक्षणयुक्त ब्रह्म, सृष्टीला
तीन्ही कालीं कारण होत असल्यामुळें तें तिचें उपादान कारण होय.
तसेंच देश, काल, वस्तु इत्यादिकांच्या योगानें ज्याला किंचित्ही गौणत्व
येत नाहीं असें तें ब्रह्मच मी (महावाक्यस्थ अहंपदाचा लक्ष्यार्थ)
आहें. ह्मणून ज्या ब्रह्मरूप प्रत्यगात्म्याचें स्मरण केल्यानें यज्ञादि
सर्व शुभविधींत एकादें कर्म (मंत्रतंत्रादिकांनीं) न्यून असलें तरि
निःसंशय पूर्ण होतें (इष्टफल देण्यास समर्थ होतें), त्या स्वप्रभा-
वापामून कधींच अष्ट न होणाऱ्या ब्रह्मरूप आत्म्याला मी (ब्रह्मात्म-
ज्ञानी) मोठ्या आनंदानें शिरसाष्टांग नमस्कार करितों. (ह्य. आठ
अंगांच्या आठ प्रकृतींसह मी त्यांत लीन होतो.) ॥ १०१ ॥

ह्याप्रमाणें श्रीमच्छंकराचार्यकृत शतश्लोकीचें विष्णुकृत मराठी
सान्त्वयार्थ विवरण संपूर्ण झालें.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु.

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
२	२७	गुरूला	गुरूंना
३	३	यद्वच्छ्री०	यद्वच्छ्री०
३	८	”	”
४	५	आल्हाद	आह्लाद
”	८	तारतम्य भाव	तारतम्यभाव
”	१८	०नात्मप्रतीति	०नात्मप्रतीति:
६	३	मीच ब्रह्म आहे	“ मीच ब्रह्म आहे ”
”	१८	देहबाह्य	देहबाह्ये
”	२३	अनित्यदेहात्म०	अनित्यदेहात्म ०
७	५	येते	येतें
७	९	घेतो	घेतो
७	१०	प्राण्याला	प्राण्याला त्याचा
७	११	पुरुष	पुरुष
९	१३	भूमाव०	भूमावभ्ये०
९	२३	असतो-त्याच	असतो; त्याच
”	२४	सुद्धां	सुद्धां
१०	१	हाणोऱ्या	हाणोऱ्या
”	१७	सनरपशुमुखान्	स नरपशुमुखान्
”	३१	”	नरपशुमुखान्
११	२	आत्मा:	आत्मा
”	”	साक्षी:	साक्षी
”	५	इत्यादिकांसह० इतर प्राण्यांना	इत्यादि प्राण्यांना
१२	२३	बाल	बाल-
१३	१४	उपाय योजिले	उपाय सांगितले
१४	१४	अपत्य, व	अपत्य, वित्त व
१७	३	प्रिय	प्रियः
१७	५	जवढें	जेवढें
१७	७	”	”
१८	१४	त्याच्या	त्यांची
१९	४	वल्याम्	वलयाम्
२१	१४	समुद्राच्या	समुद्राच्या,
२२	२१	आत्मानुसंधान	परात्मानुसंधान
२४	७	सुद्धां	सुद्धां

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
२४	२१	सांगून	सांगितलें
२७	२४	यतें	येतें
२८	३१	देहाचा	देहस्थितीचा
२९	१६	करातो	करितो
”	१९	”	”
३१	१३	दानमिमि	दानमिति
३४	७	शिजवितो, तें	शिजवितो ते मूर्तिमंत असुर व त्याचें तें
३६	१०	(‘सख्ये’)	‘सख्ये’
”	१८	स्तो ।	स्तो
३९	१७	असत् (कांहीं काल भासणारें)	असत् (कर्धाही नसणारें)
४३	३	आलेल्या, तसेच अना ..... लेल्हा,	आलेल्या (ह्य अना..... लेल्या)
४३	७	जगाची उत्पत्ति	जगाची अज्ञानाच्या आश्रयानेंच उत्पत्ति
४७	११	प्रविष्टो ।	प्रविष्टो
५३	२६	चक्षु - सि	चक्षु - षि
५७	१०	कारण सूर्याच्या प्रकाशा०	कारण प्रकाशा०
५८	१	भूयो ।	भूयो
६१	२१	स्वप्रांत	स्वप्रांत
७७	६	रघ्रांत	रंघ्रांत
८३	२०	कांहा	कांहां
”	२१	इत्यादि रूप	इत्यादिरूप
८७	१८	अतःकरण	अंतःकरण
९७	६	य	यं
९९	२९	तो उत्पन्न	तो विश्वाबरोबर उत्पन्न
११३	१७	आब्रह्मदेवलोक	आदेवब्रह्मलोकं
११५	४	नियम गिरः	निगमगिरः
११७	२३	स्थैर्य	स्थैर्य
१३७	१७	नाहा	नाहीं
१४०	१४	वायुचेही	वायूचेही
१४४	७	कार्यकारणभाव	कार्यकारणभाव—
१४४	२६	लक्ष्मी निहि०	लक्ष्मीर्निहि०
१४७	१९	तदृश्यं	तदृश्यं
१४९	१५	विदितारज्जुरेका	विदिता रज्जुरेका
”	१६	साक्षीभूतः	साक्षिभूतः
१५१	२	आत्मज्ञानाप०	आत्मज्ञानोपदेशकांच्या

ह्या ग्रंथांतील पारिभाषिक शब्दांचें स्पष्टीकरण.

अणिमादि अष्टसिद्धि--योगाभ्यासानें आकाशादि भूतांना पराभूत केलें असतां प्राप्त होणाऱ्या अणिमा (परमाणूप्रमाणें सूक्ष्म रूपानें रहाणें.) महिमा (सर्व व्यापित्व) लघिमा (कापसाप्रमाणें हलकें होणें) गरिमा (मेरुपर्वतासारखें जड होणें) प्राप्ति (चंद्रालाही अंगुलीस्पर्श करितां येणें) प्राकाम्यं (सत्य संकल्पता) वशित्वं (सर्व प्राण्यांचें नियमन करण्याची शक्ति) ईशित्वं (सर्व भूतांना उत्पन्न करण्याची शक्ति) ह्या आठ सिद्धि.

अनुपंग--साहचर्य, संबन्ध.

अन्वयव्यतिरेकन्याय--जें (कार्य) असतां जें (कारण) अमतेच त्याला अन्वय व जें (कारण) नसतां जें (कार्य) नमतेच त्याला व्यतिरेक ह्मणतात. उदाहरण-धूर असल्यास अग्नि अमतेच हा धूमाग्राचा अन्वय व अग्नि नसल्यास धूरही नसतोच हा त्यांचा व्यतिरेक होय. यावरून धूम व अग्नि यांचे साहचर्य नित्य आहे असें ठरते. तसेंच जों पर्यंत दुःख होत अमते तों विषय असतात; व विषय नष्ट झाले कीं तत्कार्य दुःखही नष्ट होते. तात्पर्य विषय व दुःख यांचे साहचर्य मिट्ट झालें.

उपलक्षण--ज्या शब्दाच्या निमित्तानें लक्षणा करावयाची असेल त्याचा अर्थ न सोडतां तज्जातीय अन्य शब्दांचेही तेंथें ग्रहण करणे. उदाहरणार्थ-१०२ पृष्ठांत अघात शब्दाचा प्रहार असाच वाच्य अर्थ न घेतां त्या ठिकाणीं वा-यांचा सर्व साधनें घ्यावी असें सुचविलें आहे. ही आघातशब्दाची उपलक्षणा होय.

उपादान कारण--उत्पत्तीपूर्वी, उत्पत्तीनंतर व क्षय झाला असतां कार्य ज्या द्रव्याच्या आश्रयानें रहातें तें द्रव्य त्या कार्याचें उपादान कारण होय. उदा० मृत्तिकेचा घट तिन्ही कालीं मृण्मय असतो ह्मणून मृत्तिका हें त्याचे उपादान कारण होय.

कार्यकरणसंघात--देह (कार्य) व इंद्रियें (करणें, साधनें) यांचा समुदाय ह्मणजे स्थूल व सूक्ष्म शरीर.

कार्यकारणभाव--निमित्तनैमित्तिकपणा. दोन पदार्थांतून जो एक दुस-याला निमित्त होतो तो पदार्थ कारण व त्यामुळे ज्या दुसऱ्याची उत्पत्ति होते तो पदार्थ कार्य होय. व यांच्या ह्या स्वभावाला कार्यकारणभाव ह्मण-तात. **उदाहरण**:-वासना हें निमित्त व त्यामुळे प्राप्त होणारा पुनर्जन्म

हे कार्ये. अभिस्पर्श हे कारण व शरीरदाह हे कार्य होय. कारणे तीन प्रकारची आहेत. पण येथे त्यांचा विस्तार करणे अप्रस्तुत आहे.

क्रियाशक्ति—प्राण, अपान, व्यान, उदान व संमान हे पांच प्राण व वाक्, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ हीं पांच कर्मेन्द्रिये यांना क्रियाशक्ति असें झणतात. आत्म्याच्या एकंदर ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति व क्रियाशक्ति अशा तीन शक्ति आहेत. त्यांचे विस्तृत वर्णन ' वेदान्तसार ' ग्रंथांत पहावे.

चर्चितचर्वण—पुनः पुनः तेंच तें सांगत बसणे. यालाच पिष्टपेषणही झणतात.

जहदजहल्लक्षणा—लक्षणंत शब्दाच्या वाच्य (प्रसिद्ध, रूढ) अर्थातील कांहीं भाग टाकून कांहीं घेणे याला जहदजहल्लक्षणा झणतात. **उदाहरणः**— ' तो हा देवदत्त ' ह्या वाक्यांतील ' तो ' यांतील परोक्षत्व व ' हा ' यांतील अपरोक्षत्व टाकले झणजे देवदत्तच रहातो. तसेच ' तत्त्वमसि ' या वाक्यांतील तत्पदांतील सर्वज्ञत्वादि व त्वपदांतील किंचिज्ञत्वादि हा वाच्य अर्थाचा भाग टाकिला असतां चैतन्य हा उभयतांतील अविरुद्ध अर्थ राहतो.

तदितर—त्याहून निराळा, पृथक्.

तारतम्यभाव--न्यूनाधिकता, कमजास्तपणा, सरसकटपणा

त्रिविधताप--तीन प्रकारचे ताप. आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक हे ते तीन प्रकार होत. मस्तक दुखणे, ज्वर येणे इत्यादि वैहिक तापांना आध्यात्मिक; अनावृष्टि, वावटळ, वीज अतिवृष्टि इत्यादि देवताप्रयुक्त आधिदैविक; व कांठ लागणे, तरवारीने हात कापणे इत्यादि भूत (सृष्टपदार्थ) प्रयुक्त आधिभौतिक ताप होत.

धारातीर्थ—रणांगण, युद्ध, तरवारीची धारा हेच तीर्थ.

नामरूपात्मक--राम, गोविंद, गाय, व्याघ्र, हंस, काक, मत्स्य, कच्छ, वृक्ष, पाषाण इत्यादि नावे व काळे, तांबडे, पांढरे, पिवळे, हिरवे पिंगट, चित्रविचित्र हीं रूपे हेच स्वरूप आहे ज्याचे असें [जग.]

नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव--सर्वदां शुद्ध स्वभावाचा, सर्वदां ज्ञानस्वभावाचा व सर्वदां मुक्तस्वभावाचा परमात्मा. येथे स्वभाव झ० रूप किंवा प्रकृति असा अर्थ करावा.

निरतिशय—अतिशयरहित. ज्याच्यापेक्षा अधिक असें कांहीं नाही. जगातील सर्व पदार्थ कमिअधिक योग्यतेचे आहेत. पण निरतिशय पदार्थ सर्वांत अधिक असतो

निरुपाधिक—उपाधिरहित. [उपाधि झ० मूळरूपांत कमीपणा आणणारी एक शक्ति] शुद्ध, केवल

तिस्तत्स्वरूप — असार, निःसार, तुच्छ, तत्त्वशून्य

पंचीकृत पंचमहाभूतें—पंचीकरणनियमानें एकमेकांत मिश्र झालेलीं आकाशादि पांच भूतें. पंचीकरण नियमवेदान्तसारांत पाहावा.

परिच्छेद—परिमाण

पाक—परिणाम, पक्वावस्था.

प्रातिभासिक—केवल कांहींकाल भासणारें.

बाधहोणें—येथार्थ ज्ञानानें मिथ्या ठरणें.

विषयजात—यच्च्यावत् सर्व विषय. जात हां प्रत्यय ज्या शब्दापुढें लागतो त्याची तो सर्व जाति दाखवितो व तो शब्द नपुंसकलीगीं होतो. उदाहरण—मनुष्यजात. ह्य० यच्च्यावत् सर्व मनुष्यें.

शरीरोपाधिक आत्मा—शरीर ही उपाधि आहे ज्याला असा आत्मा, शरीरावच्छिन्न आत्मा, देही.

शुक्तिकारजन—शीपेंवर भ्रमानें भासणारें हणें.

सजातीयदि भेद—सजातीय, विजातीय, स्वगत असे तीन भेद. वृक्षाचे आम्रवृक्ष, बकुलवृक्ष, पनसवृक्ष हे सजातीय भेद; पाषाण, माती, उदक इत्यादि हे विजातीय भेद व पानें, फांद्या, खोड हे स्वगत भेद होत.

समाष्टि—एकरूप झालेले सर्व पदार्थ (हिरण्यगर्भ).

संस्कार—कोणत्याही पदार्थाचा अनुभव आल्यानंतर त्याच्या स्मृतीला कारण होणारा भावनानांवाचा गुण.

सुषुप्ति—जेथें कोणत्याही प्रकारचें स्थूल किंवा सूक्ष्म ज्ञान होत नाही अशी जीवाची अज्ञानावस्था.

श्लोकसूची ।

भ्रन्तः सर्वौषधीनां पृथं०	५५।९७	इन्द्रेंद्राण्योः प्रकामं सुरतसुख०	६५।१०३
भ्रंजं देवातिथिभ्योर्पितम०	२०।३३	एकस्तत्रास्त्यसंगस्तदनु०	२७।४७
भल्पानलप्रपन्नप्रलयउपर०	७०।१११	एकाक्यासीत्सपूर्वं मृग०	३१।५४
भात्माकंप सुखीत्मा स्फुरति०	७३।११५	एको निष्कंप आत्मा प्रचल०	३०।५२
भात्माचिद्वित्सुखात्मा०	४।६	एको भानुस्तदर्धप्रतिफल०	५२।८७
भात्मानात्मप्रतीतिः०	३।४	ओतः प्रोतश्च तंतुष्विहावितत०	४।८२
भात्मान्मोधेस्तरङ्गो०	१२।२०	कश्चिकीटः कथांचित्	६।७
भ्रादौ मध्ये तथान्ते जनि०	१००।१६२	कांचित्कालं स्थितः कौ०	९६।१५३
भ्रान्तान्दयश्च सर्वाननु०	७१।११२	कामो बुद्धाबुदेति प्रथममि०	१८।२९
भ्राश्लिष्यात्मानमात्मा०	६९।११०	किं ज्योतिस्ते वदस्वा०	९।१५१
भ्रासीत्पूर्वं सुबंभुर्भृशमव०	२९।५०	क्षीयन्ते चास्य कर्माण्यपि०	९९।१९०

क्षीरान्तर्यद्विद्वज्य मधुरिमवि० ४८।८०
 चत्वारोऽस्याः कपर्दा युवतिरथ० ०६।४५
 जाग्रत्यामन्तरात्मा० ६७।१०७
 जातं मय्येव सर्वं पुनरपि० १०१।१६४
 जीवतं जाग्रतीह स्वजनमथ० ३५।६०
 जीष-मुक्तिर्मुमुक्षोः प्रथममथ० ४२।७१
 जीवात्मब्रह्मभेदं दलयति० ९७।१५६
 तज्ज्ञाः पश्यन्ति बुद्ध्या० ५१।८६
 तद्ब्रह्मैवाहमस्मीत्य० ९१।१४२
 तत्सत्यं यत्त्रिकालेष्वनुपहत० ५६।९२
 तिष्ठन् गेहे गृहेशोप्यतिथि० १६।२६
 तुच्छत्वान्नासदासीद्गगनकुमुम० २३।२८
 दानं ब्रह्मार्पणं यत्किञ्चित् इह० १९।३१
 देहस्त्रीपुत्रमित्रा० ५।७
 दृश्यन्ते दारुणायौ युगपदग० ५५।९१
 दृश्यं यद्रूपमेतद्भवति० ९३।१४७
 दृष्टः साक्षादिदानीमिह खलु० ६४।१०२
 दृष्टान्तो नैव दृष्टः० १।१
 नायाति प्रत्यगात्मा प्रजनन० २८।४९
 नासीत्पूर्वं न पश्चादतनुदिन० ३२।५५
 नैवेद्यं ज्ञानगर्भं० १४।२३
 नो कस्मादादिमेधः स्पृश० ४०।३८
 नो देहां नेत्रियाणि क्षरमति० ९२।११५
 पञ्चावभ्यस्य पक्षा जनयति० ६८।१०९
 पश्यंत्यारामस्य प्रतिदिवसम० ३७।६४
 पिण्डीभूत यदंतर्जलनिधिस० ४७।७९
 पूर्णात्मानात्मभेदात्० ५४।९०
 प्राक्पश्चादस्ति कुंभा० ६१।९९
 प्रागासीद्भावरूपं तम इति० २५।४२
 प्राणेनाम्भांसि भूयः० ८।१३७
 प्रापद्यद्विश्वमात्मेत्य० ४४।७४
 प्रायो कामोस्तकामो निरतिश० ४६।७७
 बन्धोजन्मात्ययात्मा० २४।४०
 भीत्या रोदित्यनेन ऽवदति० ७।१२१
 भुंजानः स्वाप्रराज्यं ससकल० ३३।५८
 भूतेष्वात्मानमात्मन्यनुग० ६०।९७
 मध्यप्राणं सुषुप्तौ स्वजनि० ३९।६६
 मातंगव्याघ्रदस्युद्विष० ८०।१२६
 मायाध्यासाश्रयेण प्रवित० ८२।१२९
 यः कश्चित्सौख्यहेतो० १५।२५

यः प्रैत्यात्मानभिज्ञः० ८६।१३
 यः सत्त्वाकारवृत्तौ प्रतिफलति० ४५।१
 यत्किञ्चिद्भात्यसत्यं व्यव० ५७।१
 यत्किञ्चिन्नामरूपात्मकमि० ४१।६
 यत्प्रीत्या प्रीतिपात्रं तनु० ९।२३
 यत्राकाशावकाशः कलयति० ५८।९५
 यत्रानन्दश्च मोदाः प्र० ७२।११४
 यद्ब्रह्मैवाहमस्मीत्य० २।३
 यद्द्वर्त्यायूषरश्मौ दिनकर० ५३।८८
 यद्द्वत्सौख्यं रतान्ते निमिष० ७४।११५
 यंभान्तं चिद्द्वैकं ९०।१४०
 यस्माद्यावत्प्रियं स्यादि० १०।१६
 यावान्पिण्डो गुडस्य स्फुरति० ६२।१००
 यो यो हृगोचरोर्धो भवति० ८१।१२५
 रश्मिप्राणैः कुलायं निजशयन० ७९।१२४
 रज्ज्वज्ञानाद्भुजंगः० ९४।१४९
 रूपरूपं प्रतीदं प्रतिफलनवशा० ५०।८४
 लोके भोजः स एवार्प० २१।३४
 वार्थान्नादानुभूतिर्यदपि० ६३।१०१
 विश्वं नेति प्रमाणाद्वि० ९८।१५८
 वैराज्यव्यष्टिरूपं जगदस्त्रि० १३।२२
 वृक्षच्छेदे कुठारः प्रभवति० ८४।१३१
 व्यापारं देहसंस्थः प्रतिवपु० ८९।१३९
 शक्त्या निर्मोकतः स्वाद्द्विरिहि० १७।२८
 श्रान्तं स्वांतं सबाह्यव्यवहृति० ७५।११५
 श्रेयः प्रेयश्च लोके० ११।१९
 सन्धौ जाग्रत्सुषुप्तोरनुभव० ७८।१२३
 सर्वानुन्मूल्य कामान् हृदिकृत० ४३।७२
 सर्वे नन्दति जीवा अधि० ६६।१०५
 सूर्याद्यैरर्थभानं न हि भवति० ८७।१३६
 स्मृत्या लोकेषु वर्णाश्रम वि० ८५।१३३
 स्वप्रावस्थानुभूतः ३४।५९
 स्वप्ने भोगः सुखोदेर्भवति ७६।१२०
 स्वप्ने मंत्रोपदेशः श्रवण० ३८।
 स्वं बालं रोदमानं० ८।११
 स्वाज्ञानज्ञानहेतुं जगदुदयल० २२।३।
 स्वाप्रब्रह्मसंगसौख्यादपि भृश० ३६।६।
 स्वीकुर्वन् व्याघ्रवेषं० ७।१।
 हेतुः कर्मैव लोके सुखत० ८।१२।

